

உ
நெல்லு பழம்

ஸ்ரீகண்டபரமேசுவரர்
ஸ்ரீ சுப்பிரமணியருக்குப் தேசித்தருளிய

சுருவஞானோத்தா ஆகமம் ஞானபாதம் தமிழ்மூலமும்,

இதழாக

திருவாவதுறை ஆதீன சைவப்பிரசாரகரும்,
தேவகோட்டைச் சிவாகமசித்தாந்த பரிபாலனசங்கத்துச்
சித்தாந்தசாத்திர போதகருமாகிய

தாத்துக்குடி

பொ. முத்தையபிள்வன

எழுதிய

முத்திரத்தநமென் னும் விருத்தியுரையும்.

இவை

ஷெ பொ. முத்தையபிள்ளையால்,

தேவகோட்டை, ஸ்ரீமான்சுவரன்

அரு. அரு. சோம, மெ. அரு நா, ராம, மெ. சித அவர்கள்

பொருளுதவியைக்கொண்டு,

தேவகோட்டை

“எஸ் டேட் பிரஸ்”

பதிப்பிக்கப்பெற்றன.

உ
சிவமயம்.

பொருளடக்கம்.

---

1. முகவுரை.
2. உரிமையுரை.
3. பிரகரண அகராதி.
4. சருவஞானோத்தரம் ஞானபாதம் வடமொழிமூலம்.
5. ஷட தஸிம்.மூலமும் முத்திரத்தவிருத்தியும்.
6. செய்யுள் முதற்குறிப்பகராதி.
7. விஷய அகராதி.
8. பிழை திருத்தம்.

முகவுரை.

உலகத்திற் காணப்படும் பொருள்கள் அறிவுடைப் பொருள் களெனறும் அறிவில்லாத பொருள்களென்றும் இருதிறப்படும். இவ்விரண்டும் முறையே சித்தென்றும் சடமென்றும் வழங்கப் பெறும். சித்தென்பது உயிர். இவ்வயிர், யாதானுமொன்றைப் பற்றி நின்று தொழிற்செய்யுமன்றித் தனித்து நின்று தொழிற் செய்யுமாறில்லை. எதுபோலுமெனின், அக்கினி யாதானுமொன் றைப்பற்றி நின்று தன்ரொழில் நடாத்துமாறுபோலுமென்க. எனவே, உயிர்ப்பொருளாகிய சித்துக்குச் சடப்பொருளாகிய பிர பஞ்சம் இன்றியமையாது வேண்டப்படும். படவே, உயிர்களின் கன்மத்துக்கீடாகச் சடப்பொருள்கள் தோன்றி நின்று ஒடுங்கு தலையுடையனவாய்க் காணப்படும் என்க. இங்ஙனம் முத்தொழி ற்படும் உலகம் சடபாதலால், சடமாகிய கடமுதலியனபோலத் தானே முத்தொழிற்படாது. உயிர், இச்சடப்பொருள்களைக்கூடி னைன்றிக் தொழிற்படாததனின், அவ்வயிர்தானே இச்சடப் பொருள்களைத் தொழிற்படுத்த முடியாது. இவ்விரண்டும் இவ் வாறாகவே, பாரிசேட அளவையால் இச்சடப்பொருள்களைக் காரி யப்படுத்தி இவற்றையும் உயிர்ப்பொருள்களையும் கூட்டு விப்பான் ஒரு முதல்என உண்டென்பது துணியப்படும்.

இம்முதல்வன் உயிர்களுக்குச் சடப்பொருள்களைக் கூட்டு வித்தலையென்றி அவற்றொடு கூடிச்செய்யவேண்டுவன இவை செய்யவேண்டாதன இவையென அறிந்து உய்தறபொருட்டு அருளிச்செய்த நூல்கள் வேதம் ஆகமம் என இரண்டாம். அவற் றுள், வேதம், இருக்கு யசர் சாமம் அதர்வணம் என நான்காம். இவை ஒவ்வொன்றும், கருமகாண்டம் ஞானகாண்டம் என இர ண்டி காண்டங்கடையுடையன. இவற்றுள் முன்னையது வேள்வி முதலிய கர்மங்களைச் சொல்வது. பின்னையது சீவான்மா பரமான் மாவோடு ஐக்கியமாவதைக் கூறுவது.

இனி ஆகமம், காமிகம், யோகஜம், சி ஓயம், காணம், அசி
 சம், தீபதம், சூகசுமம், சகசிரம், அஞ்ஞானம், சுப்பிரபீதம்,
 விஜயம், நிசசுவாசம், சுவாயம்புவம், ஆகக்ஷேயம், வீரம், இரௌ
 ரவம், மகுடம், விமலம், சந்திரஞானம், முசவிபபம், புரோஹிதம்,
 லளிதம், சித்தம், சந்திரானம், சாலோகதம், பாரமேஸ்வரம்,
 கிரணம், வாதாளம் என இருபத்தெட்டாம். இவையேயன்றி, இவ
 வாகமங்களின் சார்பான உபாகமங்களும் பலவுள். இவ்வாகமங்கள்
 அனைத்தும் தனித்தனி சரியாபாதம், கிரியாபாதம், யோகபாதம்,
 ஞானபாதமென நான்கு பாதங்களுடையன. இவ்வா, சரியா
 பாதத்தைத் தாநிரகலையெனவும், கிரியாபாதம் யோகபாதமிரண்
 டனையும் மந்திரகலையெனவும், ஞானபாதத்தை உபாநசகலையென
 வும் கூறுவர். சரியாபாதம், ஆஸ்யபிரதிநிடை முதலியவற்றைக்
 கூறும். கிரியாபாதம், ஆனமாதத பராதத பூஜை முதலியவற்
 றைக்கூறும். யோகபாதம் பிராணவாயுவை அடக்கி மனதைச் சுழு
 முனை மாககததால பிரமநதிரத்தில் செலுத்தி நிறுத்திச் சோதி
 முதலியவற்றைத் தரிசித்தலைக்கூறும். ஞானபாதம், பதி பசு பாச
 மென்னும் பொருளுண்மையினையும், அவற்றானிலக்கணங்களையும்,
 பசு, பாசத்தினின்று நீங்கிப் பதியையடைகற்குச் செயலவேண்டும
 சாதனங்களையும், அவ்வனம் சாதித்தாற் பெறும்பேறாகிய முத்தி
 நிலையினையும் கூறும் இவ்வனம் கூறும் ஞானபாதமும், சில ஆக
 மங்களில் சிவம், பதி, பசு, சுத்தமாயை, அசுத்தமாயை, கன்மம்,
 ஆணவம் எனப் பொருள்கள் ஏழென்றும், சில ஆகமங்களில் சிவம்
 பதி இரண்டினையும் ஒன்றாகவைத்து ஆற்றென்றும், சில ஆகமங்க
 ளில் மாயையிரண்டினையும் ஒன்றாகவைத்து வீரது என்றும், சில
 ஆகமங்களில் சிவம் பதி பசு பாசம் என நான்கென்றும், சில ஆக
 மங்களில் பதி பசு பாசம் என மூன்றென்றும் கூறும். இவ்வாறு
 பேதப்படக்கூறுவனவெல்லாம், வி ரி த ல சுருங்குதல் என்னும்
 பேதம்பற்றியேயன்றிப் பிறிதில்லை என்க.

இந்த ஞானபாதம் அனைத்தும், பொருளுண்மை, இலக்கணம்
 சாதனம், பயன் என்னும் இவைகளைப்பற்றிய பிறர் பககங்களை
 எடுத்துக்கூறி நியாயவாயிலாக மறுத்து அவற்றினுண்மையைப்
 பொதுவகையாகவும் சிறப்புவுகையாகவும் கூறும் ஆதலின், சிவா

கமங்களின் ஞானபாதமும் சித்தார்த்தம் ஆகும். இந்தச் சித்தார்த்தமாகிய ஞானபாதத்தினுள்ளும் பொருளுண்மை முதலியவற்றைப் பொதுவகையாகக் கூறும் ஞானபாதத்தால் சித்தார்த்தமுத்தியிலக்கணம் பொதுவகையாக விளங்குமன்றிச் சிறப்புவகையாக விளங்காது. அவற்றைச் சிறப்புவகையாகக்கூறும் ஞானபாதத்தினற்றான் சித்தார்த்தமுத்தியிலக்கணம் சிறப்புவகையாக விளங்கும். இங்ஙனம் சித்தார்த்தமுத்தியிலக்கணத்தைச் சிறப்புவகையாகக்கூறுவது சர்வஞானோத்தர ஆகரத்தின் ஞானபாதமேயாம்.

இச் சாவஞானோத்தரம், காமிகம் முதலிய மூலாகமங்களினும், பொளட்கரம் முதலிய உபாகமங்களினும் அடங்குவதன்று. அவ்வாகமங்களில் சித்தார்த்தமுத்தியிலக்கணத்தைப் பொதுவகையாகக்கூறி இவ்வாகமத்தில் அவ்விளக்கணத்தைச் சிறப்புவகையாகக்கூறும் காரணத்தால் இதற்குச் சர்வஞானோத்தரமென்ப பெயராயிற்று.

ஞானமென்பது பொதுவாக அறிவெனப்படுமாயினும் சிவனை அறியுமறிவே சிறப்பாக ஞானமெனப்படும். சிவாகமங்களெல்லாம் சிவபொருளான் ஒருவனையே பரம்பொருளுனக்கூறும். ஏனைய தேவர்களைப் பரம்பொருளுனக்கூறு. ஆதலின், சிவாகமம் ஞானமெனப்படும். படவே, சாவஞானமென்பது சாவாகமமென்னும் பொருளைத்தரும். உத்தரம் சித்தார்த்தமென்பன ஒரு பொருட் சொற்கள். எனவே, சாவஞானோத்தரமென்பது சகலாகமசித்தார்த்தமென்னும் பொருட்பற்றிவந்த காரணப்பெயர்.

இது ஸ்ரீகண்டபரமேசுவரரால் ஸ்ரீசுப்பிரமணியருக்கு உபதேசித்தருளப்பெற்றது. ஞானபாதத்தை உபதேசிக்குங்கால், இவ்வாகமத்திற்கூறும் முத்தி பரமரகசியம்; இந்த ரகசியத்தை இதுவரையாமொருவருக்கும்கொன்னதில்லை என்று ஆரம்பம்செய்து, முடிவில் மும்முறை சுதரிப்பாகக் இவ்வாகமத்திற்கூறப்பட்ட முத்தியே மேலான முத்தியென வற்புறுத்தின. முன் ஒருவருக்கும் உபதேசம் செய்ததில்லை என்பதற்கு உலகிய இவ்வாகமத்திற்கூறப்பட்ட முத்தி உலகிய ஆராமங்களிற் கூறப்படா வல்லையென்பது இனிது விளங்கும்.

இந்த ஞானபாதம், பொருள்நிர்ணயப்பிரகரணம், சுவான்ம சாக்ஷாத்காரப்பிரகரணம், ஆன்மசமாதிப்பிரகரணம், பூதான்மப் பிரகரணம், அந்தரான்மப்பிரகரணம், தத்துவான்மப்பிரகரணம், சீவான்மப்பிரகரணம், மந்திரான்மப்பிரகரணம், பரமான்மப்பிரகரணம் என ஒன்பது பிரகரணங்களை உடையது. இவற்றுள்,

பொருள்நிர்ணயப்பிரகரணம், சிவம், பதி, பசு, பாசமென்னும் நான்கு பொருள்களுண்டெனவும் அவற்றின் இலக்கணங்களிவை எனவுங் கூறும்.

சுவான்மசாக்ஷாத்காரப்பிரகரணம், சீவான்மாவினிடத்துப் பரமான்மா ஆநன்னியமாய் விளங்கித்தோன்றும் முறையினை யுணர்ந்து சீவான்மா பரமான்மாவென்னும் அன்னியபாவணையின் றிச், சீவான்மாவே பரமான்மாவென ஆநன்னியபாவணைசெய்து, அவ்வத்துவிதபாவணையாற் சீவான்மாவின் சொரூபநிலை விளங்கித் தோன்றுதலைக்கூறும்.

ஆன்மசமாதிப்பிரகரணம், ஆன்மாவிற்குச் சிவனோடு பிரிப்பின்றிநிற்கும் தன்உண்மை விளங்கித்தோன்றியபின்னர், அவ்வுண்மையில் நிலைபெற்றுநிற்கும் நிட்டையினுற் சிவனுக்குரிய சர்வஞ்ஞத்துவாதி என்குணங்களும் தன்மாட்டு விளங்கித்தோன்றுதலைக்கூறும்.

இங்ஙனம் முத்திரநிலை கூறிமுடித்து ஆன்மா எல்லாவற்றினும் அதுவதுவாய் நிற்குமாற்றால் ஆறுபேதப்படுமென்று கூறத்தொடங்கிப் பூதான்மா அந்தரான்மா தத்துவான்மா சீவான்மா மந்திரான்மா பரமான்மாவென அறுவகைப்படுத்தி, ஆறுபிரகரணங்களாகவைத்து, தூலதேகத்தோடுகூடி நிற்குங் காலத்துப் பூதான்மாவெனவும், சூக்குமைமுதலிய வாக்ஞக்களுடன்கூடிநிற்குங்காலத்து அந்தரான்மாவெனவும், தத்துவங்களுடன்கூடி நிற்குங்காலத்துத் தத்துவான்மாவெனவும், புருடதத்துவமாய்நின்று சுகதுக்கபோகங்களைப் புசிக்குங்காலத்துச் சீவான்மாவெனவும், மந்திரங்களோடுகூடி மந்திரசொரூபமாய்நின்று மந்திரங்களைக் கணிக்குங்காலத்து மந்திரான்மாவெனவும்பெயர்பெறுமெனக்கூறி, இவ்வைந்தும் ஆன்

மாவிற்குச் செயற்கையே ஆதலின் இவற்றின் வேறாய் பரமான்மா லோடு கூடி நிற்குங்காலத்துப் பரமான்மாவாய் நிற்குமெனவும் இங்ஙனம் நிற்கல் என்றுமுள்ளதாயினும், தேகம் முதலியவற்றின் செயற்கையால் விளங்கித்தோன்றாமல் அச்செயற்கை நீ ன் னி ன விடத்து விளங்கித்தோன்றுதலின் இந்நிலை இயற்கையெனவும் இதுவே முடிந்ததிலையெனவுங்கூறி நூலைப் பூர்த்திசெய்தனர்.

ஏனைய ஆகமங்களில் இறைவனுடைய தடத்தநிலை மட்டுங் கூறினமையால், அவ்வாகமங்களிற் கூறும் முத்தியும் தடத்தநிலை பற்றியதேயாம். இவ்வாகமத்தில் இறைவனுடைய சொரூப நிலையைச் சிவமெனவும், தடத்த நிலையைப் பதியெனவும் வைத்துப் பொருள்கள் நான்கெனக் கூறுதலின், இவ்வாகமத்திற் கூறும் முத்தி சொரூபநிலைபற்றியதேயாம். ஆகவே, காமிகம் பெளடகரம் முதலிய ஆகமங்களெல்லாம், பரபக்கக் கொள்கைகளை மறுக்கும் முகத்தாற் சித்தார்த்தப்பொருளைப் பொதுவகையாகக் கூறிற் றெனவும், இச்சர்வஞானோத்தரமே சித்தார்த்தப்பொருளைச் சிறப்பு வகையாகக் கூறிற்றெனவும் அறிந்துகொள்க.

அன்றியும், காமிகம் முதலியன இருடிகட்குபதேசிக்கப் பெற்றன. இச்சர்வஞானோத்தரம் சுப்பிரமணியருக்குபதேசிக் கப்பெற்றது. இதனாலும் இவ்வாகமம் சிறப்புப்பொருளைக் கூறிற் றென்பதுணரப்படும். ஆதலின், இவ்வாகமத்திற்கூறும் பொரு ளுக்கேற்பக், காமிகம்முதலியவற்றிற்குப் பொருள்கொள்ள வேண் டமேயன்றிக் காமிகம் முதலியவற்றிற்கேற்ப இவ்வாகமத்திற்குப் பொருள்கொள்ளுதல் கூடாது. காமிகம் முதலியவற்றிற் கூறும் முத்தி பதி தானாதல். இவ்வாகமத்திற் கூறும் முத்தி சிவம் தானா தல். பிற பொருள்களோடு கலந்து நிறகும் இறைவன்கிலை பதி. தனித்து நிற்கும் நிலை சிவம். ஆதலின், பதி தானாய் விளங்கும் முத்தி பொதுவெனவும், சிவம் தானாய் விளங்கும் முத்தி சிறப் பெனவும் படும். படவே, பதி தானாய் விளங்கும் முத்தியில் பதிக்குப்போலத் தனக்கும் பஞ்சகருத்தியமுண்டென்றுகொண்டு, அவ்வாறே சிவம்தானாய்விளங்கும் முத்தியில் சிவத்தின்குணங்கள் தன்மாட்டு விளங்கித் தோன்றுதலால் பஞ்சகருத்தியமுண்

டென்று கொள்ளுதல் கூடாது. பஞ்சகிருத்தியம் கடந்தநிலை சிவமாதலின் சிவம் தானாய் விளங்கும் முத்தியில் தனக்குப் பஞ்ச கிருத்தியமில்லாதவாறுபோலப் பதி தானாய் விளங்கும் முத்தியி லும் பதித்தன்மை விளங்குதலேயன்றி அத்தன்மையால் நிகழும் செயல் நிகழ்தலில்லையென அறிந்துகொள்க.

இங்ஙனம் சிவம் தானாய் விளங்கும் பரமுத்தியில் சிவமெனத் தானெனப் பிழிந்தறியவாராவென்பதை உணர்த்துதற்குக் கட முடைந்தவிடத்துக் கடாகாயமும் மகாகாயமும் பி ரி த் த றி ய் வாராது ஒன்றுபட்டு நிற்பதை உவமையாக எடுத்துக்காட்டினார். இவ்வுவமை இருபொருள்களும் ஒற்றுமைப்படச் சேர்தன் மாத்தி ரைக்குக் கூறிய ஒரு புடைவுவமையென அறியாது, இந்நூல் தமது ஏகான்மவாதத்தையே கூறுவதென மயங்குவர் ஏகான்ம வாதிகள். பரமுத்தியிற் சிவத்தின் குணங்கள் தன்மாட்டு விளங் கித்தோன்ற அக்குணங்களே குணங்களாய் ஆன்மா குணியாய் நிற்குமென்பதுணர்த்துதற்குத் தற்றருமதருமி என்றார். இவ்வாக் கியத்திற்கு இறைவனுடைய தருமம்போலும் தருமத்தை உடைய தருமி என்பது பொருளுளக்கொண்டு ஆன்மாவிற்கு அனுகியே எண்குணங்களுள்ளன; அவை மலத்தால் மறைக்கப்பட்டு மலநீக் கத்தில் விளங்கித்தோன்றினவென்பர் சிவசமவாதிகளும் சிவா த்து விதிகளும். இவர் கூற்றுக்களெல்லாம் பொருந்தாவென்ப தனை நியாயவாயிலாக ஆண்டாண்டு விளக்கிக்காட்டியிருக்கின்ற மையின் அவ்விடங்களிற் காண்க.

இந்நூல் சைவசித்தார்த சம்பந்தமான எந்நூலினும் மிகச் சிறந்த தென்பது கருதியும், இந்நூற்பொருளுக்கேற்ப ஏனைய நூல்களுக்குப் பொருள்கொள்ள வேண்டுமென்பதுணர்த்த வெண் ணியும், சிவஞானபாடியகர்த்தாவாகிய ஸ்ரீமாதவச் சிவஞானயோ கிகள் தாமருளிச்செய்த சிவஞானபாடியத்து ஆறாஞ் சூத்திரத்தில் இச்சர்வஞானேத்தரத்திற்கு ஒரு சுருக்க உரை கூறினாற்போன்று இந்நூற்பொருளைத் தொகுத்தெடுத்தருளி, இந்நூற்பொருமையைப் பலவாறு பாராட்டிப் புகழ்ந்தனர். இச்சர்வஞானேத்தரமே வாயு சம்மிதையில் சர்வாகமோத்தரம் எனக்கூறப்பட்டது.

இந்நூல் இத்துணைப் பெருமை வாய்ந்திருப்பவும் இதனுட் கூறப்படும் கடாகாய மகாகாய உவமையில் ஏகான்மவாதிகள் தமது ஏகான்ம வாதமே சிவாகமங்களின் முடிவான சித்தாந்த மெனத்துணிந்தனர். சைவசிந்தார்திகளிற் சிலரோ இவ்வுவமை ஆகமங்களிற் கூறப்படுவதன்று; இவ்வுவமையும் பொருளும ஏகான்மவாதிகளாற் சேர்க்கப்பட்டனவென்பர். இங்ஙனம் இரு திறத்தாரும் மயங்கிக் கூறுதலால் அங்ஙனம் மயங்காத வண்ணம் என் சிற்றறிவிற் கெட்டியவாறு இதற்கோருரையெழுதி வெளியிட்டிருக்கின்றேன்.

வடமொழியிலுள்ள இவ்வாகமத்தின் ஞானபாதம் முன்னரே தமிழ்ச் செய்யுளாக மொழி பெயர்க்கப்பெற்றுள்ளது. மொழி பெயர்த்தவரின் பெயர் முதலியன புலப்படவில்லை. இச்செய்யுள் மூலம் முன்னரே அச்சிடப்பட்டுள்ளது. அதனைச் சோதிப்பதற் காகப் பிரதிகள் தேடும்பொழுது வைத்தீசுவரன்கோவில் ஸ்ரீலக்ஷ்மீ சோமசுந்தர தேசிகரவர்கள் ஒரு பிரதி உதவினார்கள். அதில் பாயிரமாகப் பல செய்யுட்களுள்ளன. அவையாவும் எழுத்துக் களின் சொரூபம் தெரியாவண்ணம் சிதலாற்சிறைக்கப்பட்டிருந்தன. ஆதலின் அப்பாயிரங்களைச் சேர்க்க முடியவில்லை. அந்நப்பிரதியில் மந்திரான்மப் பிரகாசனத்தில் “யாதொரு தேவதை எவ்வாறு இருக்கும்” என்றற்றொடக்கத்துச் செய்யுளொன்று அதிகமாக விருந்தது. அதனைச்சேர்த்திருக்கிறேன். வேறு பிரதிகள் யாரிடமாவதிருந்து அதில் ஏதேனும் வேற்றுமை காணப்படின தயவு கூர்ந்து தெரிவித்தால் அடுத்தபதிப்பிற் சேர்த்து வெளியிடச் சித்தமாயிருக்கிறேன்.

ஒவ்வொரு செய்யுளுக்கும் அவதாரிகை, பதவுரை, பொழிப்புரை, குருத்துரை, விசேடவுரை யெழுதிச் சிறப்பான முத்தியிலக் கணத்தை விளக்குதலின் இவ்வுரைக்கு முத்திரத்தவிருத்தி எனப்பெயரிட்டிருக்கின்றேன். இவ்வுரையுள் பிழை காணப்படின் சித்தாந்த சைவசீலர்களாகிய பெரியோர்கள் என்னைத்தமதடிமையாகக்கொண்டு சிந்தார்த்தப் பொருளோடு கலந்திருப்பதுபற்றி அபபிழையைப் பொருட்படுத்தார்கள். குற்றமே தெரிவதில் பெரிதும்

நோக்கமுடைய ஏனையோர் யான் பிரார்த்திக்கினும் குற்றமே கூறுவர். ஆதலின் பிழையைப்பொறுத்தல் வேண்டுமென்று பிரார்த்தித்தல் மிகை: “அற்றமறைத்தல் பெருமை சிறுமைதான்—குற்றமே கூறி விடும்” என்பது திருக்குறள். இதன் வடமொழி மூலத்தையு மித்துடன் சேர்த்திருக்கிறேன்.

நன்றி கூறல்.

இதனை அச்சிதெற்குப் பொருளுதவி புரிந்த சிவநேசமும் செல்வமும் ஒருங்கு வாய்ந்த பிரபு சிகாமணிகளாகிய ஸ்ரீமான் அரு. அரு. சோம. சோமசுந்தரஞ் செட்டியாரவர்கள், ஸ்ரீமான் மெ. அரு. நா. இராமநாதன் செட்டியாரவர்கள்; ஸ்ரீ மான் ராம. மெ சித. வைரவன் செட்டியாரவர்கள் ஆகிய மூவர்களுக்கும், என தாப்தரும் சிந்தாந்த சைவசீலருமாகிய வைத்தீசுவரன் கோவில் ஸ்ரீ ஸ்ரீ சோமசுந்தரதேசிகரவர்கள் உதவிய பிரதி மிகவும் உபகாரமாயிருந்தமையால் அவர்களுக்கும், வடமொழி மூலத்தை அச்சிடுதற்கு உதவி புரிந்த எனது ஆப்தரும் சிவாகமசங்க வித்வானுமாகிய பிரம்ஸ்ரீ நா. கிருஷ்ண சாஸ்திரிகளவர்களுக்கும், சிரமத்தைப்பாராது இவ்வுரையை முற்றும் பரிசோதித்துபகரித்தவர்களும் சித்தத்ததைச் சிவன்பாலே வைத்துச் சிவபூசை அகத்தும் புறத்தும் செய்துவருபவர்களுமாகிய காரைக்குடி ஸ்ரீமான் ராம. சொக்கலிங்கச் செட்டியாரவர்கட்கும் எனது மனப்பூர்வமான வந்தனத்தை நன்றியறிதல் காரணமாகச் சமர்ப்பிக்கின்றேன்.

இங்ஙனம்,

பொ. முத்தையபிள்வரா.

உ
சிவபாயம்

உரிமையுரை.

சிவஞானபாடிய கர்த்தாவாகிய திருவாவடுதறையாதீனத்து
மாதவச்சிவஞான சுவாமிகள், சிவஞானபோத ஆறும் சூத்திரத்
திற்கு அருளிச்செய்த பாடியத்தில் இச்சர்வஞானேத்தாப்
பொருளைத் தொகுத்தெடுத்து விளக்கி இந்நூற் பெருமையைப்
பலவாறு பாராட்டிப் புகழ்ந்தனர். அப்புகழ்ச்சியே இதற்கோர்
உரை எழுதவேண்டுமென்ற அவாவை எனக்குண்பண்ணி, அவ்
வாறும் சூத்திரத்தில் தொகுத்துக் காட்டிய பொருளும் அப்பெரி
யார் திருவருளுமே சிறியேன் உரை எழுதுதற்கு ஆதாரமாயிருந்
தமையால், இவ்வுரையைச் சிவஞானசுவாமிகள் திருவடிகட்குச்
சமர்ப்பிக்கின்றேன்.

பொ. மு.

பிரகாண அகராதி.

பக்கம்.

1. பொருள் நிர்ணயப் பிரகாணம்.	...	...	5
2. சுவான்ம சாக்ஷாத்காரப் பிரகாணம்.	...	...	36
3. ஆன்ம சமாதிப் பிரகாணம்.	...	...	97
4. பூதான்மப் பிரகாணம்.	...	...	111
5. அந்தரான்மப் பிரகாணம்.	...	...	118
6. தத்துவான்மப் பிரகாணம்.	...	...	119
7. சிவான்மப் பிரகாணம்.	...	...	134
8. மந்திரான்மப் பிரகாணம்.	...	...	137
9. பரமான்மப் பிரகாணம்.	...	...	150

உ

ஸ்ரீவாஸ்யாம் நம: ||

ஸவபூஜாதொதரொவிஷ்வாபாடி: ||

ஸ்ரீ வராயுதவிவார வ காரணம் ||

வஸுமாமாஸவிதா நம் ஹி நெனாத நிவாதி சக்தி: |

ஸம்யொசம் வ சக்தா தெஷாம் சுயபஸு தேஷாஸார || ||க||

சூடி ரம் வாஸாஸுதலெஷாம் வீவ ஸ்ரீ ஸம் கிஷு நெவ |
கெஷாஸாம் கொ ஸம் பெ ராக் கஸாடி ஸம் வ ரோநிதி || ||உ||

வதிஸ கிள்ளிபொ நெசுயஸாயிகாரவரெ ஹி தம் |
ஸ்ரீவஸு 'டி ஸம் பெ ராக் கொயிநாரவரெஷி தம் || ||ங||

வஸுமாராஷாஸு தம் ஸ ஹி நெனாத நிவாதி சக்தி: |
ஸம்யொசம் வ சக்தா தெஷாம் சுயபஸு தேஷாஸார || ||ச||

தா ஸ்ரீ நெவஸு வ தம் நெஷிகுதெவீ தம் டயாஸு தம் |
ஸம்யொசம் வ சக்தா தெஷாம் சுயபஸு தேஷாஸார || ||ரு||

நஸவிஸம் டயா தா ஸ்ரீ நெஷிகுதெவீ தம் டயாஸு தம் |
ஸம்யொசம் வ சக்தா தெஷாம் சுயபஸு தேஷாஸார || ||சு||

கெஷிவிதாயநெநெவ ஸம்ஸுஸிவஸுதொ மவெசு |
ஹி நெவஸு கெஷிவிதாய வாடிநொ ஸம்ஸுஸிவஸுதொ || ||எ||

வாதாஸாத் திஷம் பெ ராக் ஸவ பூ ந டயாஸு வசு |
வஸுதெஸெந வா ஸ்ரீ வம் கிம் வா ஸவ பூ ந டயாஸு வசு || ||அ||

வஸுதெஸெந வெசு ஸவெடி ஸ்ரீவாஸம்ஸாஸவாதி தம் |
வஸுதெஸெந ஸவெடிஷாஸிஸாஸி ஸம்ஸுஸிவஸுதொ || ||அ||

ஸவ்யாசுதா துதாரதே ம ஸவ்யாசரி வ ஸவ ஸஃ ।
 வனகாசாரஸ மருத க்ஷாபி ஹாவாது வஸுதஃ ॥ ॥க௭॥

[illegible]

தயா ஜீவஸ்ய ஞ்வாதிநிவ்யுதி^௧ செந் விடிவெசு ।
 நவஸிபி^௨ய்ஸண^௩ய் யதா ஹவ^௪தி ஸவ^௫தா ॥

கெந்விதாயநெடுநெய் தயா ஜீவநிவொலுவெங் |
ஐதி கெறிது நோஹெந் ப் படிநி து வாழிந் || ||கந||

திற தகப் ப் திவனம் ஹி வுதவிலிங் ந பஸுதி ।
யுரா ஸாஸாவிசு வுதவெருளவ னு) நெருவ விநஸுதி ||௧௪||

புகாஸா வா தயாஸ ராவி ந டுஃவாடி விநஸுதி ।
 ஃணிகெடு ளஷயாஃநாஃ ஸகிஃவெவித்ருகோதுதஃ । ॥௧௫॥

நவடிவசுவ திவங்குமம் ந நவடிம் ஸம்பிதம் ஹி தக் !
யயா தா ி ஜெனா ஜெனவ ஜெநநிசுவ விநஸுதி || கக் ||

நஷ்டவசம் அங்கம் ஹி விநஷம் கீதெ வாயாஃ ।
 ஜீவகம் உ தயாஸு ராவி ஸுபஷம் பொழிந்துணஃ ॥ |கௌ||

நஷ்டவசமுதிவலம் ஸாரெனவ நஸுதி கெநநிக் !
வயலாவெவறிதம் தொயம் வப ஐதுலிநடுதெ || ||கஅ||

ராஜதம் காந்திநமுஸம் ஹேரி ஐத்யுலிநிநுதெ !
ததெயுவ ரஸவ்யபெருண வஹிஸாவகபுதொவி வா ||கக||

சுயலொ ஹைவண 'கூர்' ஹைகூம் சுடாஅந் |
 ரவலீயுவிநாஸெ ௧ ௨ வணுதவ ௨ விநா ௨தி ||

ஸாயெந்ந ஸுதெதா ிவொ ந ஸிவஸுவயா ஹவெசு ।
ஸுதெதா ஸிவஸிவஸா க்ஷாந்ந ஹவெதூ க்ஷாந்ந ॥ ௨௧ ॥

பெரிய வசவ வச கஸாக்ஷா ஹிவொ ஸ்வதி நாம ஹ்யோ ।
கேஹாவாபவதாம் மதுணாம் பரமோதெததெவடிநம் ॥ ௧௨௨ ॥

வெருவென ஜாயகெ ஸகி ஜெஷ்டகெ ஜி ஸிவெவி வ ।
பராரோகெ தவிஞ்ஞாநகிரி ஹம்மபாவஹு ॥ ௨௩ ॥

ஹவபுஸாஜகெ ஹம் ஹாவநாரவிக் ஹவ ॥
கெவி தாரோந ஜெகெ தம் வடினி ஹாநகெ ௧௦ ॥ ௨௪ ॥

விஸெஷாநகெ தகோநிக ஜ ந கெஷாநிவி வெஷ ௧௧ ॥
கெஷதகெவாஸி ஸவபுத்ரு வ வடினி ஹி கெஷந ॥ ௨௫ ॥

ந கெ கெஷ ஜா கீடாஸ வதஜாஸ வடா ஹி கெ ।
கெஷெ ஸகி ஹவெகெஷ ஜிகி வெ துஷ ஸஜ க ॥ ௨௬ ॥

யயா ஜகாஷாநிஹகெ வ புத்ரம் வபவரி ஸம்ஸி த ॥
தயாதா வாஸஸம்ஸிவெஷா ஹ ஜிஹகெ ஸம்ஸி க ॥ ௨௭ ॥

விஷாவஹாரம் கூருகெ ய ஜாமவீஜைவகெயபுயா ।
கூருகெ வாஸஸிஸெஷம் தயாநாயபுஸிவாஹெரெ ॥ ௨௮ ॥

கெஞ்ஞாஷயவகெயபுது தநிரொயொ விஷஸ ॥
தயா ஹி ஸவபுவாஸாநாம் ஸஹிரொயஸம் கீக்யபா ॥ ௨௯ ॥

ஹஜெகெ யாஜி ஜோநாநாம் ஸாயநுநாம் தம் யயா கெ ॥
தயாநாயெடா ஹஜெதும்ஸாம் வாயம்ஹகெதா கெவாஹம் ॥

முணஹகெதாம் ஸபுதாம் வாஸாம் யஜிதாயகெஷா கெஷா ஸபுதா ।
ஸஹஜை ஸவபுஜெநுநாம் தா கெஷாநிகவகெஷிதா ॥ ௩௦ ॥

திவியாவெஸ ஸபுதாம் வாஸாம் ஸஹஜாமஹகாஸயா ।
ஸாம்ஸமிடகாஸயா ஹபஸுபுணம் கெஷம் விநிண்டய ॥

தநாநாஜாஸம் யெ தகாஸம்ஸநுஷாஸவபுமா முஹ ।
கெ தம் வாஸாம் வாராம் வெ காவஹஜைஸவபுஜெநுஹம் ॥

தகெகெகெஷுமத புகஸம் வாஸாநெகெ கெஷதகாம் ।
ஸநுஷாமாஸவபுமா கிகி ஜாஸஹஜைஸவபுஜெநுஹம் ॥ ௩௧ ॥

ஹஜிபாணி வ ஹகெதாநி ஸவெபு ஸவபுாணி கெஷெஹம் ।
கெஷகாமாஸபுதா கெஷெத தஸாநாம்ஸமிடகாம் வம் ॥

சுனெதுதலாவநாயுது ஸவபுதுதாதி ஸவலிதம் ।
 ஸவபுமம் ஸவபுதெஹஸம் பஸுதெ நாத ஸம்ஸயம் ॥ ௧௬ ॥
 ஸவபுதெகாதலாவந ஸவலிதஸுதம் பொமிநம் ।
 ஸவபுஜோகம் பவதெதுத விகுபுரணிதஸுதம் ॥ ௧௭ ॥
 பொலா ஸவபுஷு ஸாஸுஷு பஸுதெ ஹஜோம்ஸரம் ।
 சுகாபுடாநிதமுனொ ஹுதா ஸொஹிவிநஸம்ஸயம் ॥ ௧௮ ॥
 சுவிஜோதம் பஸுஸொ ஹி ஸபுஷிபுதுஸரிபுரிதம் ।
 விஜோதஸாஸுதஸுஸு ஸிவொநாத ஸம்ஸயம் ॥ ௧௯ ॥
 தலாஷாதா ஸாஷாவெது ஸுவிவாபெது விசுதெனெண் ।
 வராபரவிவாபெந ஸுநுஸுநுசுவிவாபம் ॥ ௨௦ ॥
 வரம்பரவிவாபெநொவாஸுபுஷிவிஷெஷம் ।
 ஸுநுநொபிந்திபம் ப்ரோசு ஸுநுசுஷாய ராநெசுமொபுரம் ।
 சுயவா வஹுஸொசுந கிசுசுந ஷபாநம் ।
 வாபிசுபு விஸொஷெண சிநஸுநொஹகாரிணா ॥ ௨௧ ॥
 ஸவபுபுது சூதாஸு (புதுதாஸுனி) யநீவ வரிசு
 பெசு । ததவது ஸுநெஹொதொவி தலாவநாயுதம் ॥ ௨௨ ॥
 ஹதெபுரோதவிஜோநம் சுயிதம் து ஸரிஸதம் ।
 ஜோசுவாதாநிஷு ஸவபு ஹுதாநம் பபுபாஸதெதெ
 நததெஷொநுபிஸு யஜோவா வஹுஷசுநிணா ।
 சூதவிஜோநரிபித விசிதம் ஸவபுதொபுபு ॥ ௨௩ ॥
 ஸஸாணபுபிமாநா ப்ராணிநா ஸாணாயிபுநாபு ।
 நாநுஸுஸுணம் சுபிஷாது ஜோநாபுதெ ஸுவிசு ॥ ௨௪ ॥
 சூதாநம் வரொஹுநொ விஜோநாதிதசுதம் ।
 ஸுபுஷுதெசுயதெந ஸவபுஸுலா மதொவி ஸநு ॥ ௨௫ ॥
 சூதலாஹாசு வரொலாஹம் சுவிசுநொந விஷுதெ ।
 தலாதாநுபாஸித பொயபாது வரஸு ஸம் ॥ ௨௬ ॥

[illegible]

நிரஸு விஷயாஸம்ம சிநெநாவுதி விஹாயவ
யபாபா துநநீநாவம் ததாததநரம் ஸுஷு || 11சு||

ஸவபுஜிஸகாஸெஷு யெமாமுஜாவொ விய்யதெ |
ஸவபுஷணுடாநுஜாணாஹ ஜோமஷெஷொ ந விஷுதெ || 11சுக||

ஸவாசிநெகவணுடா நாம கீரஸுஜாவெகவணுதா |
கீரஸகவஸுதெ ஜோநம் நிமிநம் உ மவாம் ஸரோ || 11சஉ||

யஸாசுஸவபுதம் ஜெஷ வுபகம் ஸவபுதொமஷு |
கஸாசு ஜெஷணி ஸாஸாபு திஸும நனியாரபெசு || 11சஉ||

நெவகவபு கபிநகாமெடா நகாமெடா நனியிஸுதெ |
நமிமம் ஈபுஜோமாமு வரோ கநி ஸம்ஸிதம் || 11சஉ||

ஸவபுஷணு ஸவபுஜாநு ஸாஸாநு வஸாஸாநு விஸசொவி வா |
ஸவபுஜா ஸவபுஜாபெஷு வா தஸீ தா தவெஷு || 11சஉ||

ஸவபுஜாநிபுரொஸெஷு ஜோஷு விஜரகாஷிஷு |
சுதெபு வ ஸி கஸாநு சுதெபுஷு நிக்ஷெ || 11சரு||

நாமதொஷம் மதொ வாவி நாமதிஷெதமவதா |
நாமுதெகா ந ஸவஷு ஜாதி பகதெஸுரபிபுணி || 11சக||

பாகு காமிஹி கபிபுணி பகதெ கபிஸம்ஸவா |
நாமம் கிபி கரொஜீதி யுதம் சிநெத தகவகி || 11சஎ||

நெநவ பகதெ ஸம்ஸம்யொஷி சோக உதெ விய்யதெ |
நெபெவ பாகுநெ ததெடாநெஷு விஷுதெ ததம் கதாமந

நிகடாஸுதசிஸொ ருபம் ஜீவொ யதகபுகாஸதெ |
சுலாகெபம் வரொஹு ஜாதா தநெக வஜோமஜம் தசி சக

ஸெஷுஷயாஷு யாஜீவொ வொஷிவடாணசெபுஷி |
தயாதொவநாமுதம் ஸாதெதெவாவதிஷுதெ || 11ரு||

யபுஸம்ஸுதெ சுகாஸொ நீயோநெ யபா வபெ |
யபொ நீயதநாகாஸம் ததஜீவொ நஹாவசி || 11ரு||

ஸரிவாநந்நவாசுநாதாரவிவாரம் !

வினெ கும்மெ யயாகாஸம் சூகாஸகம் வ வடிதெ !
 விவினெ பாகுதெ டெமெ தயாதா வாரிததி || ௫௨ ||
 உதெ வரீயிகாரெண வவடுஜுநாயிகாரிணா !
 வவடுபொயிநிபுடகஸவடுஜு வவடுடொ மவெசு || ௫௩ ||

ததாமரிநு ஸம்பரித்யு வவடுநு
 ஸுஜம் மபுஹீகாத்தஸராயிபொமடி !
 சுஸாசுவரம் நாநுதிஹாவி கிஹிசு
 ஜூரெகெவ ஸந்த்யு ரெநாவிசு || ௫௪ ||

விஜூநநெவம் ஸரூபாஸு விசூநு
 விஸத்யுகாயம் ஸததம் நிபுசு !
 ஸ வவடுமாரீ மவதீஹ ருகஸபடு
 யபீடு வவஹிரந்தஸஸு || ௫௫ ||

ஸவடுஜுதாத்யுவிநாநிபொயம்
 வதததா நித்யுரெபுசு !
 சுநந்தஸகிஸ நிராபியா தா
 விஸுஜெஹஸுரிவகடுகி || ௫௬ ||

ந தீகூந ந து ஸம்ஸாரெநா ந ரூபா ந வ ரீயுடி !
 ந ஜெவொ நாவடுநா யூநம் ந ஹொரொ நெநவ ஸாயநடி ||
 யபீடாயபீடுமெள நவடி நெநவ விந்வொடககி யா !
 நியரோதி நதஸுராவி நொபவாவெஸா விய்யதெ || ௫௭ ||

வ வபுதிஸ நிவபுதிஸ வஹையடுவ தாநிவ !
 சுமிபுரெஸநம் நாவிவததம் ஹமுநொடகெ || ௫௮ ||
 ஸிவஜூநாபீதம் வீகூ விரநு ஸுபடுகெஹி !
 ஸிவவயாஸதஸிவஸு வபுடிவிவஜி தம் || ௫௯ ||

ஸத்யம் ஸத்யம் வுநஸத்யம் சிஸத்யம் ஸவயம் சுதம் !
 சுதம் வாரதாரம் நாவி விஜூயம் சுதூவிதூஹ || ௬௦ ||

விசெயது ஸவபுஜாவாநிசெயாதா விசெயபுஃ |

ஸவபு விசெயம் பஸுதி விசெயொ விசெயெந மாவெந ||௬௨||

ஸரிவாநநபுஸாக்ஷாஸகாரபடமும் ஸரோஹம் ||

(மூருதாத்வ கரணம் ||)

விநாஸொஸவதிரெவாஸு தவாஹாரபியம் விசுஃ |

கசென்னொவ குகிரிபெருண யயுரீரதிஹாதம் || ||௬||

தநுருதவரிணாநெந விசெய்யம் ஹி வதுவிசுய்ய |

உதிதாஃ ஸாவராஜெயாவரிணமாவாஹிரகுவிணம் || ||௭||

கபிரிகீடவகம்மாஹாரம் ஸெஷஜாநாநெஷிநம் |

கஸஜாஃ வகதிணம் ஸவெபு நக சித ஸுஹி கவவாஃ || ||௮||

ஜிராயாஜாஸு விசெய்யாஜாநாஹாஃ ஸவதுஷ்டாஃ |

தத லிகாஜெநெஹமகுநிரம் கரநிஷ்டவ்வாவிதா || ||௯||

வாயுநா வகுருஹுஜாநாதம் வெ ஸீஜகம் புவஷ்டுதெ |

வணகஷஷ்டுஜாஹிஸீஜாநி ஸஸ்விகாநபுஸாநா புவநம் || ||௧௦||

உவகுருநதாம் சிஷாஸுநந சிநுமாவா வுஜிஃகிவ |

தநகுருவாஹகஸுரொஹ திரகஸுராஸவணபுஸம்ஹம் || ||௧௧||

பண்டாஹாஹம் ததம் காஃபா காஃபாஹ ப ஸவம் புவநம் |

ப ஸவாஹதுஷ்டம் கதீரம் கதீராஹதுஃபுஸம்ஹம் | || ||௧௨||

தஃபுஸாஹ யயா வகாஸயா வௌஷயயஸுஹ |

யாவஷுஜாஸூலிவயபுஃதாம் பெருஷாஃ ஸவஷுஸஸுபுதாம் || ||௧௩||

ஷெய்யம் மவவாகாந்தாஸெஷாஃ க்ஷாபுதாம் ப கீகிததாம் |

வணதா மருநா சிஷுதாஸு ஸநெநபுஷ்டுய ஸஸ்வபுதாம் || ||௧௪||

ஸகுபெபுதாஹவயயாஸுரெஷிஃ ஸாவாஜாநெஷிஃ |

ஷயியாஹாரமெஷெந வரிணாநெஷி ஜனிதாம் || ||௧௫||

சுமெ₂பா₂ரஸஸம்பொமாடி நெகஸாடி₂தாம் மதாஃ ।

ஊக்கம் ஹோஜும் வெயும் வெஹும் கொஹும் விஹியும் ||

உதி ஹெராஷெயன்ஸ், சியாபாடி, ராஸ் ஷெய்ஸ்.

தமிழ் விடுதலைப் போராட்டம் மூலமாகவே மட்டுமே பெறப்படும்.

சுந்தஸ்போஸ்யெ வஞ்சும் பூணம் ஸாவயதெ சுரோகா !

சுவிதெக் ஸாப 2) வாஹாரம் ஸவாயம் காராதே திபாநகா

ஸம்பவியுள்ளதெனும் பெயரெனும் பெயரெனும்

சுழைநாட்டில் இயம் ஸாவா தடினம் உ ஜெயாவாசி || ||சு||

ജനുവരി ൧൦ ൧൯൫൭

வாயுநா யாஜிபோனொழி ரதிகுஷம் காராதெ ஜமழ் ।

தமிழ்நாடு தோடுபந ஸரீனாசுபவ தெ வுந் | |கடு|

அப்பா ஹவதி தசுவகம் வ்யாகிதம் வ்யாழ ஸம் !

3. தெய்வபாடி: கிட்டம் லிங் டெஹாடி ஹிவ் டெஜஸ் || கசு ||

சுண்காசுதிநாவிகாஜிஹடிதேஸிஸம-டி. நவாஃ ।

சிறுநாயுடு கூவம் வெவெள விண்ணுது அரங்கமல புதாஃ சள

ஹுசுவநிடி வுசிவபாஸு ஸவநாபு: ஸகிஞக: ।

தாவரம் சிறுபெரு துதிஞ்சும் வரணர் ஸாவயதெ ருஸ்து||

ரெஸைந் தெந் தா நாய்ஃ ஷுண்ணஃ வுரபதெ வுநஃ ।

பு.ந. ப. யா.வி. ஸ.வ.கு.நா. கா.சு.பெ.ஹ. ஸ.ஜி.த.க.க.

த தஃ ஸ ஈவிதிய ஸபாஸ்ரெணா ஷணா பஹஃ ।

கூதநாவெழுதித் தவறவும் முயிரும் பூஜியதெ || ॥௨௦॥

புக்காடுமொழி ரோஸுண்டு கெசாசுலாயுஸ ரோஸுதீ |

ஸாபொஷிராஃ ததெதா/ஸீதி நபாஜீஸாஸிஸம்ஸவாஃ உக||

ஜோதிரணவெகடு 10 மாகுளு வ ஸவாதிகுடி

ஐதி ஆடிசுபா கஸு வரணாதி வகீதி-க் || ॥௨௨॥

பாசுக்கேளா தி தபாசுக்காடிவா (பெ.ஹவா) வாஹவஹ் |

பீத ாகாபெ யபாஸ ாகம் நிஷேஷாஷம் யொநிஸம்ஸி த்யு ||௨௩||

தொடர்புடைய நாகரிகம் விரிவடைந்ததோடு வளர்ச்சி.

சீய ஈராதயுதே ஸாக்ஷிநஜா வ வயுதே || ॥௨௪॥

மதுரை ஆயுட்கு உவாவி திருநெல்லை வ ஆயுட்கு ।

சுடாகாடியுதே தோண்டா சுஷாயாவெண்ணித் தாஸாசு ||௨௫||

யாதும் சூரோக்தவ வெஸெதும் ஷ்யஸம் ஷெஹவாயக்ட்டு.

பிஜி தாம் முக்க தாரெதி லிவஸெலாஷ்டெ நுணாடி ||உக||

சுபரிஸைவட்டாச்சுக் ஸைவட்டம் ஜெகதீஸ்வராவாஜிஜெகதி

விவசாயகாரனொரு முகவர ழீவக்கரணவஸ்யுதம் || 128 ||

வீதா நிலிசுரகெ யொநி சுரீஹி: லெஸுநிசுயொஜிதம்:

தனுசு ரகஸ்யசு கடுகா ஹாஸ்யமயம் மவெசு || 12 ம ||

வஹிராதேண கயமம் வா³டி ரஹாகாரதாம் பூஜைக் |

[illegible]

திஸ். ரஹ்மத் தெஸ் நகர்ஸாவிதா டிபா.

ஸீஜஸெய்வாங்குரார் வெய்யார் வறவிஞ்சதி ராசு தம் | ௩௦ |

ஹவ்வி ராஸரோதெ ண பஹ்யா ஜாமதெ பௌந்

ஸ்ரீவாஸிஸு வஸுஸு வுஷ்வஸுஸு வுஷ்வஸுஸு ॥ ॥௩௧॥

பொண்ணி⁰ வாடி⁰ தயா வாஸு⁰ சுழிம⁰தா⁰ ததெயுவ வ ।

அரோஸாஹுதரெ ஸநெது க ரோஸாஹவதி பரி || ॥௩௨॥

தி. லிங்காடுசென்: வ. ஜாயந்தி ஸ்வகூஜராக் பாஸ்பயம்.

கோடுவெழுத்துவிடாது: பூஜாபதேயயாகு 11/15/11

சேஷம் நான் என்று கண்டுகூர்ந்து சோடுவெஜ்யாயத்தி வளவில் :

உதவியுடைய மூலம் ஜாயனென நவாஃ வுநஃ || ||௩௪||

கண-பொலு மவெலிபெ ஷணாவாஸ)தரணத

வாய்மெழுகி மலஸுந் தாவினாவு மவஜாயதெ || 11௩௫||

முக்தாத்வுகரணம்

ஸாயயொ யெய மாதெதுஷா ரோடுஸெஜாபணி ஸவ்விம் |

சுஜெப துஜெஸம்வருணபுஸ்ரிநவாது ஸநிநி 3 || 1 ||

விவகாவயவம்ஸஷ்டம் வுநஜோஸாஷ்டகெந தம் |

வஹா தகஸரோயுதூ: வரிவகஸ கிஷ்டி || 1 ||

வனவரோஹாரவீயெபுண வுவிபெந ருமெநது |

நாஹிஸுருத கீவெபெந வயபுதெ ஸ நிநெ நிநெ || 1 ||

ததஸ்ஸுபுதிம் மெஜீவஸம்வருணெபுஸரிநுநரகெ |

ஸுவஷ்டம் விஜாநாதி நிபுஸஸு வுராசுபு || 1 ||

புதராஹம் வுநஜோடுதா ஜாதராஹம் வுநஜுபுதம் |

நாநாயொநிஸஹஸுராணி யோ டுபுஷாநி ஜாநதா || 1 ||

சுயம்நா ஜாதரோடுதாஹம் பூவஸம்ஸாரவனவா |

ததெஸுயம் சுரிஷுராநி யெந மெஷா நஸம்ஸவெச || 1 ||

மஸுஸுஸிநெபெஷெவம் ஜோமஸுபுநிநிஸுபுதம் |

சுயெஷுராநி ஸிவஜூநம் ஸம்ஸாரவிநிபுதக || 1 ||

வனவம் ஸ மெஷு டுபெந ஜோதா வரிவீபிதம் |

ஜீவம் சுபெஸராஜாஸெ ஜோகெஷாவாயம் விவிநயநு || 1 ||

ஸகம் பூ காஸகம் மாவம் ருஜோ ராமாதகம் முஹ |

தரோ ரோஹாதகம் ஹாவபுதாபுதாபிஷெஷிபா || 1 ||

ஸகாதஜாயதெ ஜூநம் ருஜெஸா மொஹ வனவ |

தஜெஸாஹம் துஜூநம் பூஜோதாஸுபெஷெவ || 1 ||

ஸகாததும் டயா ரெபபுதம் விநயம் ரெபபுதெவ |

ருஜெஸம் ரெபபுதம் நிபுபகவஹ ஜாயதெ || 1 ||

ஹபுதம் மஸுவி ஸகஸா ரெபு கிஷ்டி ருஜெஸாம் |

ஜெயநுமுணவதிஸா சுயொமஸுநி தாஜெஸாம் || 1 ||

ருஜெஸாஹிஸுபு ஸகம் வயபுதி ஷுணுவ |

ருஜெஸாஹிஸுபு தஜெஸாஹிஸுபு ருஜெஸா || 1 ||

யதெவ ஸெவதெ வஞ்ராவொதிஸஜாதொ மாணு
சுவியெடததாஸம்ம ஸாயுவெயெய மந்தி து || ௪௬||

ரகூரோஸஜொ யவ விண்து டுவமாஜெது |
கெஸரொசிதணுமம் ரொமாய தமரோதுரது || ௫௦||

வதெகெகஜெஹா யாரம் மவாகூதா டுகவஞ்விது |
ஒஷ்டயகவாடஹ ஒஷஜெஹாமுஷாவிது || ௫௧||

நாவிஸெடிவ்வாமாஹம் கவவிதவரிவது |
ஜெரொஸாகஸரோவிஷம் காமுதுகூநதெய விது || ௫௨||

காசிசொயெயநாகூரஹ வுஸெநெஸொவசிடிது |
ஹொமதெவ்ராதாரம் சேரம் ராமகெஷவராநுது || ௫௩||

ஸவதிததாஜவதும ஜெராயவரிவெஷிது |
ஸகெடெநாவிவிசெந யொநிரொமெண நிமதுது || ௫௪||

விண்து ரகூவிசாமம் வொடெஸரிகஸரோது |
சுவியெஹாஸவொமம் ஜெயசிவிநெவெரெ || ௫௫||

ஸதத்யம் ஒஷ்டயிகம் வஹெவெஸீஸதாநிவ |
ஸாயபூலிவிஸுவிஸஹம் ஸசிந்தாசொசெகொழிவி || ௫௬||

ஸரீரம் ஸுதெவவெகூநாவிடிஸுரொடிஸுரொவிராவிது |
வனதாவதிநித்யாநம் கொழிவிஸதநிது || ௫௭||

வெஸெடிசுமலிம் யாலிரஹஸம் ஸவதெ வஹிம் |
யாதிஸஜஸநாம் சொகூர விஸதிஸ நவாஸஸுதாம் || ௫௮||

விதஸு கும்பம் ஜெயம் கவஸுராயபகம் ஸுதுது |
வஸாயாஸ வம் திஸததயம் கமவஸு || ௫௯||

வஹாஸபுஷவொ ஜெயம் வொநி டுஸ செடிஸம் |
வதத்யம் சிஹாரகூ சிஜா ஸுராதவ தாமுணது || ௬௦||

சுயதெஹ கும்பம் ஸகம் ததிபம் பூரணிநாம் வதுது |
சோஸஸுநெகவிநெய ஸஹஸு வதுமொதுதெ || ௬௧||

ரகூம் வயுஸதம் ஜெயம் விணடுகு ஹாபு ரோணகம் ।

உதி டெஹலலிஹிதொ நிதுஸுரமிது குதநம் ॥ ௧௨ ॥

ஹடுதாத்வு கரணம் ஸரோவடூ ॥

சுதாராத்வு கரணப் பாரம் ॥

யொதரெ வதடுதெ ஸவலலு வாவா வ வதடுகம் ।

வாணாவாநலரோயொமாதொதாராத்வு வகீதிட்தம் ॥ ௧ ॥

தலாது ஸவடூஸாஸூரணி ஸஸகூடுதவாகுதாநிவ ।

தெஸமாஷாஹிநிதிது வியிவஸுதவதடுதெ ॥ ௨ ॥

வஸவாஸு பூமாதெஸவ வகூதிணு ஸஸ்ஸுபாஃ ।

யாவநதம் தெவநதெவ ஸகூ உதுரணி ஸதாது தடூ ॥ ௩ ॥

சுதாராத்வு கரணம் ஸரோவடூ ॥

சுயதகூராத்வு கரணப் பாரம் ॥

ஸடுகூராதெவ வஹுதநாத்வு ரிதெநுஹுஹுஹுஹுஹு ।

வாஸிரஷுமுணா ஜெயா முணாஹுஹுஹுஹுஹுஹு ॥ ௧ ॥

கலாகாஸுயா ரோயா விதூ விதெஸுரஹு யசு ।

ஸதாஸிவம் தயா தகூம் தெவெநுவம் ஸாஹுதெவ ॥ ௨ ॥

வனதெஷாதெவ ஸயெமாதகூராத்வு வாஸுஹுஸுபுதம் ।

தகூதெதெதெஹுமகூஸுஸம் வாஸாதெஸுதெ ரிதாஸுரம் ॥ ௩ ॥

ஸஸடுகூராலவடூ நிதூஸுஹுஹுஹுஹுஹுஹுஹு ।

வகூதிதெவ வொஹுஹு வகூதியாநிநிதெ ॥ ௪ ॥

நவரம் வகூயா ஜகூநாஹு ஸிவாஹுஹுஹுஹு ।

நியொயா துரதலிநிநு ஸரோஹுஹுஹுஹுஹு ॥ ௫ ॥

உடியோ யஸு தகவஸு செவெ ஹதி ஷண் ஸு ।

தமிழகம் ஸபா டெவ் விகாரிநுவத்குதெ || ||சு||

பலிஸாதி ஹதா ததகம் வ விஸவடுத ।

சுலிமனாய ஸவதகூர்நி ஸவ தநயதாஃ ப்ரஜை || 11 ||

பேரவையுள்ளுமூலம் டி.சி. ஸ்டீவ்ஸ் தலைமையிலான குழு

வனமுந் துணியக²ர²து வ²ர²வக²க²வ²று வ²வ²த² || ||அ||

தலை தலை ஸதா ஸதா தகைமாவென வுயரமுயென :

யுகத்திதவராவசஸராவி உடியாஸநவதி || || சு ||

கடரா தகையிபாநுமாவாநு வ. ம. ஜனாதி ஷபாநந.

ஸவ்யஸுஜீயொஹ்நாதா யமோகாசிம் வக்ஷ்யெக் || ||க||

யவிரிவினெதாரதி யாதி தலைவ வுரிசெவ்வெத

தவிர, வகை வகை விட ராததம் கருவிராவிரை || . || கக ||

தவாரொடிவா விழிவா து ஸிவதகெவ நிராஜெப ।

நிவிகாரொ நிராபாரொ ரதி கம்புலி மகந்ணம் । ||கஉ||

நெல்லைவழி முதலமைச்சர் குறிப்பு: பொதுமக்கள் அனைவரும் உணர்வுடன் பங்கேற்க வேண்டும்.

வடுபாசுவசுவபுதகவாநாஜிஜோ வடுசுவநாதநம் || ॥௧௩॥

சுவஸ்தந்தெந்நிவஸயஸ்விநாதெந்நம: ஐஞ்சித் :

ஸாந்திராநித்யஸாஸாந் கிஷ்கிந்தாநீஸாநாகிராயம் || ௧௪ ||

வசுந்தரேசுவர ஸாந்தேய சிவயஜ்ஞதோதாயா !

வசுதேவபிரபாகரம் வுமெனவென நெககார நடுவயுக்கிடு

சூதா ஜிந்தும் வுஜோங் ஷெஹீ வுநாஷம் வுடித் தயா ।

ஜீவஃ சுவாயீக்ஷேத ஜீவஃ வயுராயா ணவரோடியஃ || ||சுரா

வெவ்வு (யஜுரத் நவந்தி) வம்புக் கவையுக்குறி

ஸவ்நாநுஜெ ஹாநவாபெநாதி யாதிஸவ்நாஸுயொநிஷு | க |

யாவனொத்த தென்தாங்கு தாவல் முதிர் கடுணா

சுஜாநாவ பதமேஹஸு உஃவஸாகவநிஸுதம் || ॥௧௮॥

வடுஜா வவிலியாநெஷு ஜவஹாசிக்ரியாலுங் |
 ஸிவஸ்யு யொ வியிம் ப்ரொகஸவபுகசிக்ரெஷெஷுங் || ௧௧௧ ||
 ஸவெபுஷாநெஷ தகூ நாம் தம் வியிம் பாரிக்ரெயெசு |
 சுநாக்ம் யடி வெசினி தகவபுங் ஹுடி யெசு து || ௧௧௨ ||
 ஸவா வியிவியாநெஜொ வொபுஜா கசிக்ரெ ஸகிரொசெசு |
 பாரிக்ரெணம் ப்ரொகம் ஸவபு கெஷெஷுங் சிஞ்சுவிசு || ௧௧௩ ||
 யொ யநெஸ்யு வவெபுநெதொ வாவு வாவகெஷெசு |
 ஸவபுஸவபுகசிக்ரெ பாரெஸொவரி சிஞ்சு தா வொருஷெஸ்யு தம் || ௧௧௪ ||
 ஸவபுஸம் ஸவபுகசிக்ரெ பாரம் ஜொகூ கசிக்ரெ சுயபுடி யெவிக்ரெ
 ஸவபுஸம் ஸவபுகசிக்ரெ ப்ரொகம் ஸவபுகசிக்ரெ விஜாசியம் வவெசு || ௧௧௫ ||
 விஜயா ரவரி தம் யசு கசுபாரம் பாரிக்ரெசு |
 ஸவபுஸம் வாவிக்ரெ வொசிக்ரெ ஸவபுகசிக்ரெ யொமெ யவிக்ரெ ||
 பாரெ பாரகிவபுரணம் யம் ப்ரொபு நகிவதிக்ரெ |
 யயொ வபிக்ரெ ப்ரொகிவபுஜாநொ வவதிக்ரெ பாரம் பாரெசு
 யயொவவெபுநெசுஸ்யு நொகெ ஸவா || ௧௧௬ ||
 ஜொ சிக்ரெதாரம்வெபுகசிக்ரெநகரபுவெசு |
 தகெஷெசு சிஞ்சு ஸவபு வெகிவபு
 ஜொ திக்ரெதாரம்வெபுகசிக்ரெநகரபுவெசு | ௧௧௭ ||
 யநெஷ ஸவபுபெந்ரெ தகொசு நம் ப்ரொகெயெசு |
 தபா சுகூஸெசு தாஹுஜொ வவரி ருதெவிபுரொமஸம் || ௧௧௮ ||
 யவ்யு யாடிபுயிம் ருதெவம் ப்ரொக தகெஷெசு தாடிபுயிம் |
 தாடிபுயெசுரொபு வவயாரஸம் சிஞ்சு நெஷா ந்ரொபுவதம் || ௧௧௯ ||
 ஸாஸெஷாபவிக்ரெசு யயொருவம் ப்ரொகெயெசு |
 தயொருவெபொ வவெபுசு வவதம் கசிக்ரெ ப்ரொகெயெசு || ௧௨௦ ||
 ப்ரொகெசு வவபவிக்ரெதொதம் வவபுரெபுவம் ப்ரொகெயெசு |
 ஸவெபுரொபாபுபஸவெஷெ ஸவபுகெஷெவபுயொ || ௧௨௧ ||

உதி ரெத் தா தவ ருஷம் வெ ரகுவ வயா யு ஸாபகம் ।
ஸவ் பஜ ஸவ ப்மெஸ்வ ஸவ ப்ரபு வஜெயோ ஹி ஸம் ॥௨௩॥

ரெத் தா சுவ கரணம் ஸரோஷம் ।

பரதா சுவ கரணம் ஸரோஷம் ।

பரதா சுவ கரணம் ஸரோஷம் ।
நிபுண ஸரோஷம் ஸரோஷம் ஸரோஷம் ॥௨௪॥
ஸவ ப்மெஸ்வ ஸவ ப்மெஸ்வ ஸவ ப்மெஸ்வ ஸவ ப்மெஸ்வ ॥௨௫॥
ஸரோஷம் ஸரோஷம் ஸரோஷம் ஸரோஷம் ॥௨௬॥
ஸரோஷம் ஸரோஷம் ஸரோஷம் ஸரோஷம் ॥௨௭॥
ஸரோஷம் ஸரோஷம் ஸரோஷம் ஸரோஷம் ॥௨௮॥
ஸரோஷம் ஸரோஷம் ஸரோஷம் ஸரோஷம் ॥௨௯॥
ஸரோஷம் ஸரோஷம் ஸரோஷம் ஸரோஷம் ॥௩௦॥
ஸரோஷம் ஸரோஷம் ஸரோஷம் ஸரோஷம் ॥௩௧॥
ஸரோஷம் ஸரோஷம் ஸரோஷம் ஸரோஷம் ॥௩௨॥
ஸரோஷம் ஸரோஷம் ஸரோஷம் ஸரோஷம் ॥௩௩॥
ஸரோஷம் ஸரோஷம் ஸரோஷம் ஸரோஷம் ॥௩௪॥
ஸரோஷம் ஸரோஷம் ஸரோஷம் ஸரோஷம் ॥௩௫॥
ஸரோஷம் ஸரோஷம் ஸரோஷம் ஸரோஷம் ॥௩௬॥
ஸரோஷம் ஸரோஷம் ஸரோஷம் ஸரோஷம் ॥௩௭॥
ஸரோஷம் ஸரோஷம் ஸரோஷம் ஸரோஷம் ॥௩௮॥
ஸரோஷம் ஸரோஷம் ஸரோஷம் ஸரோஷம் ॥௩௯॥
ஸரோஷம் ஸரோஷம் ஸரோஷம் ஸரோஷம் ॥௪௦॥

சருவ ஞானோத்தர ஆகமம்

ஞானபாதம் தமிழ்மூலமும்
முத்திரத்தமென்னும் விருத்தியுரையும்.

உரைப்பாயிரம்.

சிவமான சொருபநிலை தனிநனென் றெருச்சிந்துந் தினைந்கா வர்ப்பாந்
சிவமாக ளாழ்தமச்சி வாயாதரு திருவடிகள் திழைமே ளுதிப
பவமாறு நிலையிதேன வையமறப் பணித்தருளும் பரமபுரீன
சிவஞான முரிபனிநு பாநப்போ தெப்போதுந் சிவத்தில் வைப்பாம்.

காப்பு.

முத்திவிநா யகம்மனத்தின் முரணுவான் முடுகிந் டு முதல்விளங்கும்
அக்கிவிநா யசனெனாந் கவிதையொழித் துவிதையளித் தற்குறையா
சுத்திவிள யகமாய்ந்த தானாவிநா யகன்றேற்றந் தருமோடட [கூது
சித்திவிநா யகம்மதுரைச சித்திவிநா யகவிருநா சிரத்தின் ளாபாபாம்.

(இதன் பதப்பொருள்) முத்திவிநாய்-முத்தியின் உண்மையை
யறிய விரும்பி வினாவுகின்ற, — அகல்மனத்தின்-நூற்பொருள்க
ளில் விரிந்த மனத்தின்கண், — முரண் அறுவான்-மாறுபாடி அறு
தற்பொருட்டி, —நிலம்முதல் விளக்கும்-(இருளையோட்டி ஒளியைச்
செய்து) க்லமுதலிய பொருள்களே விளக்குகின்ற, —அத்திவிநாய
கன் என-அந்தப்பகலுக்கு நாயகனான சூரியன்போல, — முடுகி
வந்து-விரைந்து தோன்றி, —அவித்தை யொழித்து-அஞ்ஞானத்
தைக்கெடுத்து, —வித்தையளித்து-ஞானத்தை விளங்கச்செய்து, —
அறத்தையாக்கும்-(சிவனோடு பிரிப்பின்றி நின்றலை உணர்தலாகிய)
சிவபுண்ணியத்தை உதிக்கச்செய்யும் காரணத்தால், —சுத்திவிநாய
கன்-வல்லப விநாயகனாயும், —உயர்ந்த தானுவிநாயகன்-எல்லாத்
தெய்வங்களினும் மேம்பட்ட நிலைபேறுடைமையால் தனக்குமேல்
நாயகனில்லாதவனாயும், —தோற்றம் தரும் ஸ்ரீ அட்டசுகதிவிநா
யகன்-புகழைத்தருவதில் ஒப்பற்ற எண்ணிக்கைகளைத் தந்தருளும்
காரணத்தால் சித்திவிநாயகன் என்னும் திருநாமம் உடையவனாயும்
விளங்குகின்ற, —மதுரை சித்திவிநாயகன்-மதுரைப்பதியில் எழுந்

தருளியிருக்கும் சித்திவிநாயகனுடைய, — இருதான்-ஞானசத்தி கிரியாசத்தியென்னும் இரு திருவடிகளை, — சிரத்தின் வைப்பாம்- (யாம்) சிரத்தானம்* போன்ற எம்முடைய அறிவின்கண் பதியச் செய்வாம் (என்றவாறு.)

(பொழிப்புரை) முத்தியின் உண்மையை அறிவவிரும்பி வினாவுகின்ற நூற்பொருள்களில் விரிந்த மனத்தின்கண் மாறுபாடு அறுதற்பொருட்டு, இருளையோட்டி யொளியைச்செய்து நிலமுதலிய பொருள்களை விளக்குகின்ற அங்கப்பகலுக்கு நாயகனான சூரியன் போல, வினாந்துதோன்றி அஞ்ஞானத்தைக்கெடுத்து ஞானத்தை விளங்கச்செய்து சிவனோடு பிரிப்பின்றி நின்றலே உணர்தலாகிய சிவபுண்ணியத்தை உதிக்கச்செய்யுங் காரணத்தால் வல்லபைவிநாயகனாயும், எல்லாதெய்வங்களினும் மேம்பட்ட நிலேபேறுடைமையால் தனக்குமேல் நாயகன் இல்லாதவனாயும், புகழைத்தருவதில் ஒப்பற்ற எண்ணிக்களைத் தந்தருளுங்காரணத்தால் சித்திவிநாயகன் என்னும் திருநாமம் உடையவனாயும் விளங்குகின்ற, மதுரைப்பதியின்கண் எழுந்தருளியிருக்கும் சித்திவிநாயகனுடைய ஞானசத்தி கிரியாசத்தி யென்னு மிரு திருவடிகளை, யாம் சிரத்தானம்போன்ற எம்முடைய அறிவின்கண் பதியச்செய்வாம் என்று.

(கருத்துரை) வல்லபைவிநாயகராயும், தனக்குமேல் நாயகன் இல்லாதவராயும், சித்திவிநாயகர் என்னுங் காரணத்திருநாமம் உடையவராயும் விளங்குகின்ற, மதுரைச் சித்திவிநாயகருடைய இரு திருவடிகளை வணங்குவாம் என்பதாம்.

முரண்-முத்திலிலையில் உயிரும் சிவமும் பேதமென்றலும் அபேதமென்றலும், பேதாபேதமென்றலுமாம். பொருட்டன்மையினால் பேதமாயும், பிரித்தறியவாராத கலப்புத்தன்மையினால் அபேதமாயும், சிவாநுபவத்திலும் உடனின்றி இவன்பொருட்டு அனுபவித்தலால் பேதாபேதமாயும் நின்றலே முத்திலிலையின் உண்மை.

அன்பர் இதயத்து அவர் கருதியவடிவோடு வினாந்துசேறவின் முகிவந்து என்றார். இக்கருத்தேபற்றி “மலர்மிசையேகிணை” என்றார் திருவள்ளுவரும். சேறல் என்பது வெளிப்பட்டுத்

தோன்றுதல் மாத்திரையேயன்றிப் பிறிதில்லையாதலின் வியாபகத் துக் கிழக்கின்மையறிந்துகொள்க.

திவா என்பது திவியெனத் திரிந்துகின்றது.

திவா-பகல். சூரியன் நிலமுதலிய பொருள்களை விளக்குதல் கண்கூடாதலின், அசரம் அவ்வதுபவத்தைச் சுட்டிற்று.

அவித்தையொழிந்து வித்தையளித்து என்னும் பொருள் டைக்கேற்ப உவமையிலும் இருளையோட்டி யொளியைச்செய்து என்பது வருவிக்கப்பட்டது. அவித்தை வித்தையென்ற எரிடத்தும ியுருபு விரித்துரைக்க.

அறமாவது மனம் லாக்குக் காயங்களைந் செய்ப்ப்படுவது. அது தொடர்புநோக்கே ரெய்வதும், தொடர்பு நோக்காது செய்வ தும், சிவனேநோக்கிச் செய்வதுமென முத்திரப்படும். ஆவை, முறையே பாச அறம், பாச அறம், பதி அறம் எனப்பெயர்ப்பெறும். அவற்றுள், பதி அறம்:— சரியை கிரியை யோகம் ஞானம் என நான்கு திறப்பிம். அந்த ஞானமும், கேட்டல் சிந்தித்தல் தெளி தல் சிட்டை யென நான்குதிறப்பிம். இந்த நித்தியாகிய பதி புண்ணியமே நண்டு அறமெனப்பட்டது.

ஆக்குதல்-தோன்றச்செய்தல்.

அவனருளால் யவன்றாள் வணங்கவேண்டுமாதலின் அறத் தையாக்கும் சத்திவிநாயகனென்றார். திருவருளையுணர்ச்செய்தலின் மேற்பட்டதொரு செயலில்லாமையின் இச்செயலைச்செய்யும் வல்ல பமுடையான் என்னும் பொருள் தோன்றகின்றது, சத்திவிநாயக னென்பது. வல்லபைவிநாயகனெனினும் ஆம்.

உயர்ந்த தாணுவிநாயகன் என்பது எல்லாத் தெய்வங்களும் தன்பாலொடுங்கத் தான் பிறிதொன்றினொடுங்காத நிலைபெறுடை மையின் தனக்கு மேற்பட்ட நாயகன் இல்லாதவனென்னும் பொ ருள் உணரவந்த ஏதுப்பெயர். தாணு-நிலைபெறு. சிவபெருமானும் விநாயகப்பெருமானும் வேறல்லரென்பது, “வேருவருஞ் செலவின் வேழ முகத்தனை விதித்தசாபம்—பெருவலி தன்னைச்சாரும் பெற் றியாற்சாபம் கூறான்”என்னும் திருவிளையாடற் செய்யுளான் அறிக.

பொதித்திகளாவன:—அணிமா, மகிமா, கரிமா, இலம்பா, பிராந்தி, பிராகாமியம், ஈசத்துவம், வசித்துவம் என்பன. இவை, புகழைத்தருவனவையன்றி முத்தியைத்தாராவாதலின் தோற்றம் தருமோரட்டித்தியெனறார்.

சித்திவிநாயகன் என்னுமிரண்டனுள் முன்னையது காரணப் பெயராய் நின்று சொருபத்திருமேனியையும், பின்னையது இமிகுறிப் பெயராய் நின்று தடத்தமாகிய உருவத்திருமேனியையும் குறித்தவாறு காண்க.

இச்சை ஞானம் கிரியை என்னும் சத்தி மூன்றனுள், இச்சை மிகுபைசெய்தலும், ஞானம் குருபைசெய்தற்கண் வேண்டுவனவற்றைப்பறிதலும், கிரியை அறிந்தவற்றைச் செய்தலுமாம். ஆகவே, ஞானம் கிரியை யிரண்டற்கும் இச்சை காரணமாதலின் அது கூறுமலைபமையா என்பது பற்றி அவ்விரண்டனையும் இருநாள்என்றார். திருவருளே திருவடியென் றுபசரித்துக் கூறப்படுமாதலின், இருநாளென்றது ஞானசத்தி கிரியாசத்திகளை. அடி, அருளைப்படுமென்பது. “அடியெனு மதுவும் அருளுமதுவும் அறிந்திற் சிற்சன நிறைவு” என்னும் தாயுமானசுவாமிகள் திருவாக்கானுபதிக. சிரம்-சிரத்தானம்போன்ற அறிவைக்குறித்த உருவகம்.

அறிவிற்பதியரசெய்தலாவது, அவன் உடனின்றறிந்தாலன்றி தான் ஒன்றனையும் அறியமுடியாதென்றும். அவன் உடனின்றி செய்தாலன்றி தான் ஒன்றனையும் செய்யமுடியாதென்றும் கூண்டு, தன்னறிவுஞ் செயலும் அவனருள்வழி கிற்றல்.

அவ்வாறு கிற்றலும் அயராது நிற்கவேண்டுமென்பது தோன்ற, வைப்பாம் என்றார். யாம் தோன்றா எழுவாய்.

முத்தியடைதற்குச் செய்யவேண்டுமுபாயமும், அவ்வுபாயத்தாற் சித்திக்கும் முத்தியும், இவ்வாகமத்திற் கூறப்படுமாறுபோல மறநெவ்வாகமங்களினும் கூறப்படுமாறில்லையாதலால், அவ்வுண்மைக்கேற்ப முத்தியென மங்கலஞ்செய்து, சிவமுதலிய நான்கு பொருள்களைக் கூறுமுறைமைக்கேற்ப விராயகரை நான்கு வகையாக எண்ணினார்.

நூல்.

பசு பாசம் பதி சிவம் என்னும் நான்கு பொருள்களைப்பற்றி வினாவுகின்றது.

பசுபாச சொரூப சுபா வழுமுயிர்கட் கனாதி
பாசசம்பந் தழுங்கேட்பா னிச்சித்தேன் முந்திப்
பசுவோத வேண்வேதோ பாசமது முன்னர்ப்
பகரவேண் வேதோவப் பாசந்தான் யாது
பசுவேதேக் காரணத்தாற் பாசபத்த னானை
பகரதிகா ரத்தோடு கூடியவப் பதியார்
பசுபாச வதிகார ரகிதசிவ நெந்தப்
படியிருப்ப னெனமுருகற் கரனருளிச் செய்வான்.

(இ-ள்) பசுபாசசொரூப சுபாவமும்-பசுவின் சொரூபமும் அதனிலக்கணமும், பாசத்தின் சொரூபமும் அதனிலக்கணமும்,— உயிர்கட்கு அநாதி பாசசம்பந்தமும்-(பசுத்துவத்தைப்பொருள்தும் படி) உயிர்கட்கு அநாதியே கூடியுள்ள பாசத்தின் சம்பந்தமும்,— கேட்பான் இச்சித்தேன்-கேட்பதற்கு விருமபினேன்,—பகரதிகா ரக்தோடுகூடிய அப்பதியார்-(இன்னும்) நூல்களில் சொல்லப்படு னின்ற அநிகாரத்தோடுகூடிப் பஞ்சகிருத்தியஞ் செய்யும் அப்பதியின் சொரூபம் யாது,—பசுபாச அதிகாரரகித சிவன் எந்தப்படியிருப்பன்-பசுவுக்குப் பாசத்தை நீக்குதற்பொருட்டுப் பஞ்சகிருத்தியஞ் செய்யும் அதிகாரம் வீங்கிய சிவனுடைய சொரூபம் யாது—என-என்று கேட்க,—முருகற்கு-ஆறுமுகக்கூடவுளுக்கு,—அரனருளிச்செய்வான்-ஸ்ரீகண்ட பரமேஸ்வரன் அருளிப்பெய்கின்றார்,—பசுமுந்தி ஓதவேண்வேதோ-பசுவைப்பற்றி முன்னர்ச் சொல்ல வேண்டுமோ,—பாசமது முன்னர்ப் பகரவேண்வேதோ-பாசத்தைப்பற்றி முன்னர்ச் சொல்லவேண்டுமோ (எனக்கேட்க),—பசு ஏது-பசுவாவது யாது,—எக்காரணத்தால் பாசபத்தானை-(அப்பசு) எந்தக்காரணத்தால் (அநாதியே) பாசத்திற்குட்பட்டது,—அப்பாசந்தான் யாது-அந்தப்பாசந்தான் யாது (என அறுமுகக்கடவுள் கேட்டார்.—(எ-று)

(பொ-ரை) பசுவின் சொரூபமும் அதனிலக்கணமும், பாசத்தின் சொரூபமும் அதனிலக்கணமும் பசுத்துவத்தைப் பொருள்

தும்படியாக உயிர்க்கு அநாதியே கூடியுள்ள பாசத்தின் சம்பந்தமும் கேட்கவேண்டுமென்று விரும்பினேன். இன்னும் நூல்களிற் சொல்லப்படுகின்ற அதிகாரத்தோடுகூடிப் பஞ்சகிருத்தியஞ் செய்யும் அப்பதியின் சொரூபம் யாது? பசவுக்குப் பாசத்தை நீக்குதற் பொருட்டுப் பஞ்சகிருத்தியஞ் செய்யும் அதிகாரம் நீங்கிய சிவனுடைய சொரூபம் யாது? என்றுகேட்ட அறுமுகக்கடவுளுக்கு, ஸ்ரீகண்ட பாமேசுவரன் அருளிச் செய்கின்றார்; பசுவைப்பற்றி முன்னர்ச் சொல்லவேண்டுமோ? பாசத்தைப்பற்றி முன்னர்ச் சொல்லவேண்டுமோ எனக்கேட்க, பசுவாவது யாது? அப்பசு எந்தக்காரணத்தால் அநாதியே பாசத்திற் கட்டுப்பட்டது? அந்தப்பாசந்தான் யாது? என அறுமுகக்கடவுள் கேட்டார் (எ-று)

(க-ரை) பசுபாசப்பதிவிவம் என்னும் நான்கு பொருள்களின் சொரூபமும் இலக்கணமும், பசு அநாதியே பாசத்திற் கட்டுப்பட்டிருத்தற்குக் காரணமும் அறுமுகக்கடவுள் ஸ்ரீகண்ட பாமேசுவரனிடத்திற் கேட்டார் என்பதாம்.

செய்யுளாதலின் பாசந்தான் யாது என்பது முன்னர் வைக்கப்பட்டது.

பாசமது என்றவிடத்து அது பருகிப்பொருள் விசுதி.

பதிபசுபாசம் என்னுமுப்பொருள்களுள், பதிக்கு வியாபகத்தன்மையால் பசு பாசங்களைக் கலந்து அதுவதுவாய் நிற்கும் நிலையும், பொருட்டன்மையால் அவற்றின் வேறுப் நிற்கும் நிலையுமென இருநிலைகளுண்டு. இவற்றுள், முன்னையது கலந்து நின்றற்றிரிய ஆற்றலும், கலந்துகின்று செய்யும் செயலும் உடைமையால் இருவகைப்படும். அவற்றுள், ஆற்றலோடு கூடிக்கலந்து நிற்கும் நிலை சத்தியெனவும், கலந்துகின்று பஞ்சகிருத்தியம் செய்யும் நிலை பதியெனவும்கூடும். இவ்விரண்டும் தடத்தம். பொருட்டன்மையால் வேறுப் நிற்கும் நிலை சொரூபம். சொரூபம் சிறப்பு எனவும் தடத்தம் பொது எனவும்கூடும். சொரூபநிலை சிவமெனவும் தடத்தநிலை பதிபெனவும்கூடும். பதியும் சிவமும் ஒரு பொருள் போலப் பெருவழக்காகக் கூறப்படினும், தடத்த சொரூபநிலைபற்றி இரு வேறு சொற்களாகக் கூறப்பட்டனவென்னும் உண்மையை உணர்த்து

முத்திரத்தறிருத்தி.

தற்கு எழுந்தது இவ்வாகமம். எனவே, முப்பொருள்களையும் சிவம் பதி பசு பாசம் என்னும் நான்கு பொருள்களாக வைத்து இவ்வாகமம் கூறும் என்க.

இனி, பாசம், ஆணவம் கன்மம் சுத்தமாயை அசுத்தமாயை என நான்காய் விரியுமாதலின், பொருள்கள் ஏழெனச்சில ஆகமங்களும், மாயை இரண்டனையும் ஒன்றாக வைத்து ஆற்றெனச்சில ஆகமங்களும், சிவம் பதி இரண்டனையும் ஒன்றாகவும் பாசத்தை மூன்றாகவும் வைத்து ஐந்தெனச்சில ஆகமங்களும், பாசம் மூன்றையும் ஒன்றாகவைத்து மூன்றெனச்சில ஆகமங்களும் கூறும்.

இறைவனுக்குத் தடத்தம் சொரூபம் என இருநிலைகள் உளவாதல்போல, உயிருக்கும் இருநிலைகள் உண்டு. பாசத்தோடுகூடி அதுவாயிருத்தல் உயிரின் தடத்த நிலை. பாசத்தினின்றும் நீங்கித்தன்னோடு பிரிப்பின்றி என்னும் உடனிற்கும் சிவத்தை யுணர்ந்து அதுவாய் நின்றல் உயிரின் சொரூபநிலை. இவ்வாறே பாசத்திற்கும் இருநிலைகள் உண்டு. காரியரூபமாய் நின்றல் பாசத்தின் தடத்தநிலை. காரணரூபமாய் நின்றல் பாசத்தின் சொரூபநிலை.

இறைவனுடைய இருநிலைகள் இரு பொருளாக எண்ணப்படுமாறுபோல, பசுபாசங்களின் இருநிலைகள் வேறு வேறு நிலைகளாக எண்ணப்படாமைக்குக் காரணமென்னையோவெனின்? பசு யாதானுமொன்றைச்சார்ந்து அதுவாய் நிற்பதன்றித் தனித்து நின்றவில்லை. பாசத்துள், ஆணவம் பசுவைப்பற்றியும், மாயை கன்மங்கள் உடைமைப்பொருளாக இறைவனிடத்தும் நிற்பனவன்றித் தனித்து நிற்பனவல்ல. ஆதலின், தனித்து நிற்கும் இறைவனுடைய இரு நிலைகள்போல, பசுபாசங்களின் இருநிலைகள் தனித்தறிய வாராமையின் வேறு வேறு பொருள்களாக வைத்தெண்ணப்படவில்லை யென்க. ஆயினும், இறைவனுடைய தடத்தநிலை பதியெனவும், சொரூபநிலை சிவமெனவும் எண்ணப்படுமாறுபோல, உயிரின் தடத்தநிலை பசுவெனவும், சொரூபநிலை ஆன்மாவெனவும் எண்ணப்படும். பசுவென்பது பாசத்திற் கட்டுப்பட்டு நின்றலையும், ஆன்மாவென்பது வியாபகமாய் நின்றலையும் குறித்து வந்த காரணப்பெயர்கள். இனி ஆணவத்தின் தடத்த நிலை மோகமுத

விய குணங்கள் எனவும், சொரூபநிலை அறியாமையைச் செய்தல் எனவும், "கன்மத்தின் தடத்திலே நல்வினை தீவினை புண்ணிய பாவம் சுகதுக்கங்கள் எனவும், சொரூபநிலை விருப்பு வெறுப்பு எனவும், மாயையின் தடத்திலே தத்துவதாத்துவிகங்கள் எனவும், சொரூபநிலை மயக்கத்தைச் செய்தலெனவும் உய்த்துணர்ந்துகொள்க. தடத்தம் பிறபொருளோடு கலந்து நின்றல். சொரூபம் தனித்து நின்றல்.

(க)

பசுவின் சொரூபமும் தன்மையும் கூறுகின்றது.

பசுவாவ தான்மாவப் பசுவசுதந் திரனும்

பகர்சின்மாத் திரன்மலதூ டிதன்மலத்தின் மூடன்

இசையாருங் கிரியையிலான் அநித்தியசம் சாரி

யீசுவர னல்லான்கிஞ் சிக்குனுமா யிருப்பன்

அசையாத சிவத்துவஞ்சே தனவான்மா விடத்தி

லனாதியே மலத்தடையாஞ் சீருணகா ளிதம்போல்

திசையாருஞ் செம்பிரத குளிகையிற்போன் னும்போற்

சீவனுமெய்ஞ் ஞானத்தாற் சிவத்துவத்தைப் பெறுமே.

(இ-ள்) பசுவாவது ஆன்மா-பசுவாவது வியாபகமாயும்,—பகர்சின்மாத்திரன்-(வியாபகமாயுள்ள ஆகாயம்போலச் சடமன்றி) சொல்லாநின்ற அறிவுரூபமாயும்,—பசு அசுதந்திரனும்-(அறிவுரூபமான இறைவன்போலத் தனித்துநின்று அறிவதின்) அப்பசு யாதானு மொன்றன் துணைகொண்டு அறியும் சுதந்திரமில்லாத அறிவையுடையதாயும்,—மலதூடிதன்-மலத்தால் (அனாதியே) கட்டுப்பெட்டிருப்பதாயும்,—மலத்தின் மூடன்-கட்டுப்பெட்டிய அம்மலத்தால் மயங்கிக்கிடப்பதாயும்,—இசையாரும் கிரியையிலான்-(அதனால்) குணமாகப் பொருந்தியிருக்கும் அறிவு இச்சை செயல்களின் தொழிற்பாடு இல்லாததாயும்,—அநித்தியசம்சாரி-முத்தி நிலையில் விண்டொழியும் பாசப்பற்றுடையதாயும்,—ஈசுவரன் அல்லான்-(என்றும்) அடிமைத்தன்மை உடையதாயும்,—கிஞ்சிக்குனுமாயிருப்பன்-சிற்றிவுடையதாயும் இருக்கும்,—சேதன ஆன்மாவிடத்தில் (அநாதி) அசையாத சிவத்துவம்-அறிவே சொரூபமாகிய ஆன்மாவீனிடத்தில் அநாதியே (பிரிப்பின்றி நிற்கும்) சலிப்பில்லாத சிவத்திற்றன்மை (விளங்கவொட்டாமற் செய்தது),—அநாதியே

மலத்தடையாம்-அநாதியேகூடியுள்ள ஆணவமலத்தின் றடையாம்,-
சீருணகாளிதம்போல்-(எதுபோலுமெனின்) செம்பினிடத்துக் களி
ம்புபோலுமென்க,-செம்பு இரதகுளிகையில் திசையாரும் பொன்
னும்போல்-செம்பானது இரதகுளிகை பரிசித்தவிடத்து நிலைபொ
ருந்திய பொன்னுமாறுபோல, -சீவனும் மெய்ஞ்ஞானத்தால் சிவ
த்துவத்தைப் பெறுமே-சீவனும் சிவனருளைக்கொண்டறியதாகிய
சிவஞானத்தால் சிவத்தின் றன்மையாகிய எண்குணங்களைப் பொருந்
தும் (எ-று)

(பொ-ரை) பசுவாவது வியாபகமாயும், ஆகாயம்போலச் சட
மன்றி அறிவு ரூபமாயும், இறைவன்போலத்தனித்து நின்று அறி
வதின்றி யாதானுமொன்றன் துணைகொண்டு அறியும் சுதந்திர
மில்லாத அறிவையுடையதாயும், மலத்தால் அநாதியே கட்டுப்பட்
டிருப்பதாயும், அதனால் மயங்கிக்கிடப்பதாயும், அதனால் குணங்க
ளாகிய அறிவிச்சை செயல்களின் றொழிற்பாடு இல்லாததாயும், முத்
திலையில் விண்டொழியும் பாசப்பற்று உடையதாயும், என்றும்
அடிமைத்தன்மையுடையதாயும், சிற்றறிவுடையதாயும் இருக்கும்.
அறிவே சொரூபமாகிய ஆன்மாவினிடத்து அநாதியே பிரிப்பின்றி
நிற்கும் சலிப்பில்லாத சிவத்தின் றன்மை விளங்கவொட்டாது
செய்கது, அநாதியே கூடியுள்ள ஆணவமலத்தின் றடையாம்
எதுபோலுமெனின், செம்பினிடத்துக் களிம்புபோலுமென்க. செ
ம்பானது இரதகுளிகை பரிசித்தவிடத்து நிலை பொருந்திய பொன்
னுமாறுபோல, சீவனும் சிவனருளைக்கொண்டறியதாகிய சிவஞா
னத்தால் சிவத்தின் றன்மையாகிய எண் குணங்களைப்பொ
ருந்தும் (எ-று)

(க-ரை) பசுவுக்குச் சொரூபமாவது வியாபகமும் அறிவுமாம்.
தன்மையாவது சுதந்திரமின்றி அனாதியே மலத்திற் கட்டுப்பட்டு
மயங்கி அறிவிச்சைசெயல்களின் றொழிற்பாடினமையும், முத்து
நிலையில் விண்டொழியும் பாசப்பற்றுடைமையும், அடிமைத்தன்
மையுடைமையும், சிற்றறிவுடைமையுமாம். சிவஞானத்தால் மலத்
தடைநீங்கிச் சிவத்தின் றன்மையைச் சீவன் பொருந்தும் என்பதாம்.

ஆன்மாவென்பது ஈண்டு வியாபகத்தைக்குறித்து நின்றது.

தூடிதம்—மூடப்படுதல். மலத்தினால் மூடப்படுதல் இஷ்டமில் வந்ததாயின், இது நீக்கப்படினும் மீண்டும் வந்து மூடுமா? லா லார், இடைபடில் வந்து கூடினதற்குக் காரணம் வேண்டப்படுமா? தலானும், அநாதியென்பது ஈண்டும் வருவித்துரைக்கப்பட்டது.

மூடம்—மயக்கம்.

இசை—பண்பு.

சம்சாரம்—பற்றுக்கோடு. அது மலத்தையும் அதன் காரியத்தையும் குறித்து அவை முத்தியடையும் வரை பற்றுக்கோடாக இருந்து முத்தியடைந்த ஆன்மாவை விட்டு நீங்குதலால், அரித்திய சம்சாரி என்றார்.

ஈசுவரன்—ஈண்டுத் தலைமைத்தன்மை.

அநாதியே யென்பது சிங்க நோக்காய் அசையாதவென்றதனோடும் கூட்டப்பட்டது. அசையாதவென்றதனால் பிரிப்பின்றி நிற்கல் வருவிக்கப்பட்டது.

உயிரோடு அநாதியே சிவம் பிரிப்பின்றி நிற்பினும், உயிரின் குணத்தைக் கட்டுப்படுத்திய மலம் சிவத்தின் குணத்தைக் கட்டுப்படுத்தவில்லை என்பது தோன்ற அசையாத சிவத்துவம் என்றார்.

திசை—நிலை.

உயிரை உயர் திணையாண்பாலாகக்கூறுதல் வடமொழிவழக்கு.

ஏகாரம்—அசை.

செம்பு பொன்னாயினவாறு பொன்னுஞ் செம்பாமோ, ஆயின் அதுபோல பசுத்தன்மை நீங்கிச் சிவத்தன்மைபெற்ற உயிரும் அதனில் நின்றும் நீங்கி மீண்டும் பசுத்தன்மை யெய்தவரும் என்பது பெறப்படும். படவே, சிவத்துவம் உறுதற்காகச் செய்யும் செயல்களெல்லாம் வீண் செயல்களாயன்றோ முடியுமென்னும் ஆசங்கையை நீக்கி, சிவத்துவத்தைப்பெற்ற உயிர் மீளப் பசுத்துவம் உறுவதில்லை என்பது உவமையில் வைத்துணர்த்தத் “திசையாரும் பொன்” எனன்றார். எனவே, செம்புத்தன்மையைச் செய்த காரிப்பு நீங்கப்பெற்ற பொன் மீண்டும் அக்களிம்பைக் கூடுமா? லில்லை என்றபடியாம்.

களிம்பு நீங்கிய பொன்னுக்கும் ஏனைப் பொன்னுக்கும் வேறு
 ஸ்ரீமையின்மையால், பொன்னே களிம்பொடுகூடிச் செம்பாயிருந்
 தது; களிம்பு நீங்கியபின் பொன்னாயிருந்தது; அதுபோல, சிவம்
 ஒன்றே மலத்தொடு கூடிச் சீவனாயிருந்தது; மலம் நீங்கிய பின்
 சிவமாயிருந்தது என்னலாகாதோவெனின், ஆகாது. என்னை?
 கூறுதும். களிம்பு நீங்கிய பொன்னையன்றி இயல்பாகவே களிம்பு
 சம்பந்தப்படாத பொன்னும் உண்டு. அதற்குப் பொன்னென்றும்,
 களிம்பு சம்பந்தமுடையதற்குச் செம்பென்றும் பெயர். இவ்
 விரண்டும் உலோகம் என்னும் சாதியால் ஒற்றுமையுடையன.
 ஆயினும், களிம்பு சம்பந்த உண்மையும் இன்மையும் பற்றி வேறு
 பாடும் அநாதியேயுள்ளன. களிம்பு நீங்கிய பின் சாதியொற்று
 மையால் பிரித்தறிய வராது விளங்கும். இவ்வாறே மலசம்பந்த
 மில்லாத சிவமும் மல சம்பந்தமுடைய உயிரும் அநாதியேயுள்
 ளன. இவ்விரண்டும் சித்தென்னுஞ் சாதிப் பொதுமையால் ஒற்
 றுமையும்கூட, மலத்தடையின்மையும் உண்மையும் உடைமையால்
 வேற்றுமையும் உடையன. உயிருக்கு யாதானுமொன்றைச் சார்
 ந்து அதன்வண்ணமாய் நிற்பது இயல்பாதலின் மலத்தைச்சார்
 ந்து அதன் மயமாய் நின்றவுயிர், அதனினின்றும் நீங்கிச் சிவக
 தைச்சார்ந்தபொழுது சிவமாய் நிற்கும். நிற்பினும், பொருட்டன்
 மையால் சிவமாயிருக்கும் உயிரின் வேறுகச் சிவமுண்டு. பொருட்
 டன்மையால் வேறாயினும் சிவம் வேறு சிவமாய் நிற்கும் உயிர்
 வேறெனப் பிரித்தறியவாராவாம். அங்ஙனமாயின், இருபொரு
 ளுண்மை கொள்வானென்னெனில், எல்லாப் பொருள்களையும் ஒரு
 சேர அறியும் தன்மை சிவத்துக்கும், அவ்வாறன்றிச் சிவமொன்
 றையேயறியும் தன்மை சிவமாய் நிற்கும் உயிருக்கும் உண்மை
 பற்றி இருபொருளுண்மை கொள்ளப்படுமென்க.

சிவத்தைச்சார்ந்து சிவமாய் நின்ற உயிருக்குச் சிவம் போல
 எல்லாப் பொருளையும் அறியமுடிவாமைக்குக் காரணம் என்னை
 யெனின், சார்ந்ததன்வண்ணமாம் தன்மையே காரணமென்க.
 சாரப்பட்ட பொருள் எல்லாம் அறியவும், சார்ந்த பொருள் அங்
 கனமறியாதிருப்பவும், சார்ந்ததன்வண்ணமாம் தன்மை எவ்வாறு
 சித்திக்கும் எனின், சாரப்பட்ட பொருளின் தன்மையையடை

தலை சார்ந்ததன்வண்ணமாம் தன்மையாமன்றி, சாரப்பட்ட பொருளின் தன்மையால் நிகழும் செயல்களையும் அறிதல் சார்ந்ததன்வண்ணமாம் தன்மையாகாமையால் சித்திக்குமென்க. எனவே, சாரப்பட்ட பொருளின் தன்மையினையும் அத்தன்மையால் நிகழும் செயலினையும் அறியுமாயின், அவ்வறிவு சார்ந்ததன்வண்ணமாய் நின்று அறியும் அறிவு ஆகாதென்று அறிந்துகொள்க. அவ்வாறாயின், சிவத்திறன்மையாகிய எண் குணங்களையும் சிவத்தைச் சார்ந்த வுயிர் பொருந்தி நிற்கவேண்டுமே? நிற்பின் அத்தன்மையி னாலாகிய செயல்கள் உயிரினிடத்து நிகழாமை என்னையெனின், சிவத்தையறிந்து சிவமாய் நின்று சிவானந்தத்தை யநுபவிப்பதற் குப் பிறிதொன்றையறிதல் தடையாகுமாதலின், எல்லாப்பொருள் களையும் அறியும் செயல்கள் நிகழாவென்க. அங்ஙனமாயினும் ‘சிவனிடத்துள்ள இயல்பாகவே பாச நீக்கம் முற்றுமுணர்தல் இயற்கையுணர்வு பேரருள் முதலியன உயிரினிடத்து எவ்வாறு விளங்குமெனின், எண்குணங்களும் சிவபெருமானிடத்தில் இயல்பாயுள்ளன. உயிருக்குச் சிவத்தைச் சார்ந்ததால் விளங்குவன. உண்மையாதல் வேறு, விளங்குதல் வேறு; இயல்பாயுள்ளது உண்மையாதல். சார்ந்ததால் நிகழ்வது விளங்குதல். ஆதலால் சிவன் அநாதிமுத்தன், சீவன் ஆதிமுத்தன். இயல்பாயுள்ள குணத்தால் தொழில் நிகழும். சார்ந்ததால் விளங்கும் குணத்தால் தொழில் நிகழாது. எதுபோலுமெனின், மலரினிடத்து இயல்பாயுள்ள தன்மையினால் மணம் நிகழும். மலரைச்சார்ந்த பளிங்கில் மலரின் தன்மை விளங்கினும் அப்பளிங்கினிடத்து மணம் நிகழாதவாறுபோலுமென்க. அங்ஙனமாயின், எண் குணங்களால் உயிருக்குப் பயனென்னையெனின், சிவத்தைப்போல பிறப்பிறப்புந் துக்குட்படாமையே பயன் என்க.

உயிருக்கு யாதானுமொன்றைச் சார்ந்து அதன் வண்ணமாய் நிற்பதே தன்மையாயின், அதற்குச் சிறப்புத்தன்மை யில்லையென்பது பெறப்படும். படவே, சிறப்புத்தன்மை யில்லாத பொருள் உண்டென்றல் எவ்வாறு சித்திக்குமெனின்? கண்ணுக்கு இரு போடுகூடி இருளாயும் ஒளியோடு கூடி யொளியாயும் நின்று காணுந் தன்மையுளதாயினுற்போல், உயிருக்குச் சார்ந்ததன்வண்

முத்திரத்தநவிருத்தி.

‘னமாய் நின்று அறியும் தன்மையுளதாதலின், அந்த அறியும் தன்மையாகிய சிறப்புத்தன்மைகொண்டு உயிருண்மை சித்திக்கும் என்க.

மலத்தைச் சார்ந்துநின்ற வுயிர் அகனில் நின்று மீண்டவாறு போல, சிவத்தைச் சார்ந்த வுயிரும் அதனினின்று மீளாமைக்கு ஏதுவென்னையெனின், மலசத்திக்குக் கேடுண்டு; சிவசத்திக்குக் கேடின்று; மலசத்தியின் கேட்டினால் மலத்தினின்று நீங்கிய உயிர் சிவத்தைச்சாரும். சிவசத்திக்குக் கேடிண்மையால், சிவத்தைச் சார்ந்த உயிர் மலத்தின் மீளாதென்க. எதுபோலுமெனின், ஏரிக் கரைக்குக் கேடுண்டு; கடற்கரைக்குக் கேடின்று; ஏரியின் கரையுடைந்தவிடத்து அதனினின்று நீங்கிய நீர் கடலைச்சாரும்; கடற்கரைக்குக் கேடிண்மையால் அதனைச்சார்ந்த நீர் ஏரிக்குமீளுதல் இல்லாதவாறுபோலுமென்க. கடலுக்குக் கரையுண்டாயின் “ஆழாழி கரையின்றி நிற்கவிலையோ” எனத் தாயுமானசுவாமிகள் அருளிச்செய்ததென்னையெனின், ஏரிக்குப்போல நிலத்தின்வேறாய் உயர்த்துக் கட்டப்படாமைபற்றியேயன்றிப் பிறிதில்லையென்க. கடற்குக் கரையிலேயாயின், கடற்கரையின் பெயர் “பாசாவாரம்” எனவருதல் கூடாமை காண்க,

இனி, பசவுக்குத்தானே மலத்தை நீக்குதல் கூடுமா? கூடுமாயின் அநாதியே நீக்கியிருக்கலாமே? அவ்வாறின்மையின் மலம் எவ்வாறு நீங்கும் என்னும் ஆசங்கையை, நீக்குதற்கெழுந்தது வருஞ் செய்யுள்,

(2)

பசவுக்குக் குரு மலத்தை நீக்குவர் எனக் கூறுகின்றது.

பாலினு ணைய்மறைந்து நின்றாற் போலப்

பசுமலத்தான் மறைந்துசிவத் துவம்விளங்கா திருக்கும்
ஆலவிடத் தான்மோகித் தவனைமந் திரத்தா

லௌடத்தாற் றீர்க்கும்விட காரிபோற் குருவுஞ்
சாலவுலோ கங்களைவன் னியறைவைத் தூதித்

தமனியமாக் குமாபோன்மந் திரக்கிரி யையினாற்
சீலமிருந் தீக்கைவன்னி யான்மலத்தை நீக்கிச்

சிவத்துவஞ்செய் வார்வாடி பூதரா யிருந்தே.

(இ-ள்.) பாவினுள் நெய் மறைந்துநின்றால்போல—பாவினிடத்து நெய் (விரவியிருந்தும் வெளிப்பட்டுத் தோன்றாது) மறைந்து நிற்குமாறுபோல,—பசு சிவத்துவம் மலத்தால் மறைந்து விளங்கா திருக்கும்—பசுவினிடத்து (விரவியிருக்கும்) சிவத்தின் நன்மை மலத்தால் மறைந்து வெளிப்பட்டு விளங்கா திருக்கும்,—ஆலவிடத் தால் மோகித்தவனை—நஞ்சு கலத்தலால் மயங்கிக்கிடப்பவனுக்கு,— மந்திரத்தால் ஓளடத்தால் தீர்க்கும் விடகாரிபோல்—மந்திரத்தாலும் மருந்தாலும் (அம்மயக்கத்தைத்) தீர்க்கும் விடவைத்தியன் போலவும்,—உலோகங்களை வன்னியின்வைத்து அற சாலவூதி தமனியம் ஆக்குமாபோல்—செம்பு முதலிய உலோகங்களை அக்கினியில் வைத்து (களிம்பு) அற மிகவூதிச் சுத்தமான பொன்னைக்குமாறுபோலவும்,—குருவும் வாயுபூதராயிருந்தே—(சிவமே தானாக விளங்கு) ஞானகுருவும் (நிட்டையினால் மலத்தால் மறைக்கப்பட்டிருக்கும்) உயிர்க்கு உயிராய் நின்று,— சீலநிகுந்திக்கை—அறிவு விளங்கச்செய்யும் ஞானதீக்கையாலும்,—வன்னியால் மந்திரக்கிரியையினால்—(புறத்தே) ஓமத்தில் மந்திரத்தோடு செய்யும் கிரியாதீக்கையாலும்,—மலத்தை நீக்கிச் சிவத்துவம் செய்வார்—மலத்தடையை நீக்கிச் சிவத்தின்நன்மை (உயிருக்கு விளங்கும் படி) செய்வார். (எ-று.)

(பொ-ரை) பாவினிடத்து நெய்விரவியிருந்தும் வெளிப்பட்டுத் தோன்றாது மறைந்து நிற்குமாறுபோல, பசுவினிடத்து விரவியிருக்கும் சிவத்தின்நன்மை மலத்தால் மறைந்து வெளிப்பட்டு விளங்கா திருக்கும். நஞ்சு கலத்தலால் மயங்கிக்கிடப்பவனுக்கு, மந்திரத்தாலும் மருந்தாலும் அம்மயக்கத்தைத் தீர்க்கும் விடவைத்தியன்போலவும், செம்பு முதலிய உலோகங்களை அக்கினியில் வைத்து களிம்பு அற மிகவூதிச் சுத்தமான பொன்னைக்கு மாறுபோலவும், சிவமே தானாக விளங்கும் ஞானகுருவும், நிட்டையினால், மலத்தால் மறைக்கப்பட்டிருக்கும் உயிர்க்குயிராய் நின்று செய்யும் ஞானதீக்கையாலும் புறத்தே ஓமத்தில் மந்திரத்தோடு செய்யும் கிரியாதீக்கையாலும் அம்மலத்தை நீக்கிச் சிவத்தின் நன்மை உயிருக்கு விளங்கும்படி செய்வார் (எ-று)

(ச-ரை) விடவைத்தியன் விடத்தை நீக்குவதுபோலவும்,

தொழிலாளி செம்பினிடத்துள்ள களிம்பை நீக்குவதுபோலவும், ஞானகுரு, பசுவினிடத்துள்ள மலத்தை நீக்குவர் என்பதாம்.

உள்-இடம். அது பசுவென்பதனோடு சென்றியையும். ஆண்டு இன் சாரியை தொக்கு நின்றது.

பசு மலத்தால் மறைந்து சிவத்துவம் விளங்காதிருக்கும் என்றது அதுவாதம்.

அவனையென்றது வேற்றுமை மயக்கம்.

ஈண்டுக் குருவென்றது ஏற்புழிக்கோடலால் ஞானகுருவின் மேல் நின்றது.

திக்கையென்பது, சமயம் விசேஷம் நிருவாணம் என மூவகைப்படுமாதலின், அவற்றுள், நிருவாணதிக்கை என்பது உணர்த்து தற்கு சிலமிதர் திக்கையென்றார். நிருவாணதிக்கை யெனினும் ஞானதிக்கையெனினும் ஒக்கும்.

வாயு-உயிர். பூதம் என்பதும் அது. “பூதம்யாவையினுள்ள லர்போதென” வென்பதனுமறிக. (பெரியபுராணம்.)

வாயு பூதம் என்ற விடத்து நான்காம்வேற்றுமையுருபு தொக்குநின்றது. இது வடமொழிச்சந்தி.

ஏகாரம் அசை.

சிவத்துவம் விளங்காது மறைந்து இருத்தற்கு எடுத்துக்காட்டப்பட்ட பால்நெய் உவமையில்வைத்து விளங்குமுறைமை கூறுது, வேறுபுமை கூறியதென்னையெனின், சிவத்துவம் விளங்காமைக்கு மட்டுமேயன்றி மயங்குதற்கும் அது உவமையாகாமையாலென்க. அங்ஙனமாயின், அவ்வுவமையைக் கூறுவானெனெனின், ஏனைய இரண்டும் மலமறைப்பிற்கு உவமைகள் ஆகுமன்றிப், பிரிப்பின்றி நிற்கும் சிவத்துவம் விளங்காமைக்கு உவமையாகாமையாலென்க. “பாலிற்படுநெய்போல்” என்ற தேவாரத்திற்கும் இதுவே கருத்தாம். “மறையகின்றனான்” என்பதனாலும் அது வலியுறுத்தப்படும். எனவே, சிவத்துவம் விளங்காமைக்கு பால் நெய்யும், மலம் மறைத்தமைக்கு நஞ்சும் உலோகங்களும், மலத்தை நீக்குவோருக்கு விடவைத்தியனும் தொழிலாளியும், நீக்குமுறைமைக்கு மந்திரம் மருந்து தொழில்களும் உவமைகளாகக் கூறப்பட்டமைகாண்க.

மலமறைப்பு நீக்குதற்கு இரண்டு உவமை கூறுவானேனெனில், அகத்திற் பொருந்திச்செய்யும் செயலானும், புறத்திற் பொருந்திச் செய்யும் செயலானும் நீக்கப்படும் முறைமைக்கேற்ப இரண்டு உவமை கூறியவாறுமென்க. எனவே, நஞ்சு உவமை அகத்துப் பொருந்தி நீக்கப்படுதற்கும், உலோக உவமை புறத்துப்பொருந்தி நீக்கப்படுதற்கும் ஆயினமையறிக.

மந்திரம் இரண்டனும், முன்னையது, விடம்நீக்குதற்குரியதும், பின்னையது, மலம் நீக்குதற்கு உரியது உமாகி, முறையே சாமானிய குருவாலும் ஞானகுருவாலும் உபதேசிக்கப்படுவனவாம். (3)

பாசத்தை வருத்தும் விரித்தும் கூறுகின்றது.

பாசமா ணவமாயை கன்மமேன மூன்றும்
பசக்குணம்போ லிருக்குமவை யென்போல வென்னில்
ஆசுறுமா ணவஞ்செம்பிற் களிம்புபோற் சகச
மாயிருக்கு மாயைபூ தாதிகலை யீறும்பு
பேசமுட்பா னென்றோமோ கந்துகமா யிருக்கும்
பிறங்குசபா சபவடிவாய்ச் சுகதுக்கந் தானாய்
மாசுருமுன் கழியப்பின் னும்பிரவா கத்தின்
வருஞ்சாங்கு சற்கிகமாங் கன்மமலந் தானே.

(இ-ள்) பாசம் ஆணவம் மாயை கன்மம் என மூன்றுவகைப்படுப, — பாசமானது ஆணவம் மாயை கன்மம் என மூன்றுவகைப்படுப, — அவை பசக்குணம்போல் இருக்கும்—அம்மூன்றும் (உயிர்போலக் குணிப்பொருளாயினும்) உயிரின் குணம்போல இருக்கும், — என்போல வென்னின்—எதுபோலவென்னில், —ஆசுறும் ஆணவம் செம்பிற்களிம்புபோல் சகசமாயிருக்கும்—(உயிரினிடத்துக்) குற்றமாகப் பொருந்திய ஆணவமலமானது செம்பினிடத்துக் களிம்புபோல அநாதியே கூடியிருக்கும், —பேசம் மாயை பூதாதிகலை யீறும் முப்பான் ஒன்றோடும் ஆகந்துகமாயிருக்கும்—சொல்லாநின்ற மாயாமலமானது (தன்காரியமாகிய) இருதிகியாதி பூதமுதல் கலையீறான முப்பத்தொரு தத்துவங்களோடும் இடையே வந்து கூடியதாயிருக்கும், —கன்மமலம் பிறங்குசப அசபவடிவாய் சுகதுக்கமாப் மாசுருமுன்கழிய பின்னும் பிரவாகத்தின் வரும் சாங்கு

சர்க்கமாம்-கன்மமலமானது விளங்குகின்ற நன்மை தீமை வடிவாயும், சுக துக்க வடிவாயும், அவற்றையனுபவித்தற்குரிய சத்ததாதுக்களாலாகிய வடிவம் முன்வந்தது கழியப் பின்னும், முன்வந்த நீரிது பின் வந்த நீரிது எனப் பிரித்தறியவாராத பிரவாகம் போல் வருகின்ற மூலகன்மத்தொடர்புடையதாயுமிருக்கும் (எ-று)

(பொ-ரை) பாசமாவது ஆணவம் மாயை கன்மம் என மூன்றுவகைப்படும். அம்மூன்றும் உயிர்போலக் குணிப்பொருளாயினும் உயிரின் குணம்போலவிருக்கும். எதுபோலவெனின், உயிரினிடத்துக் குற்றமாகப் பொருந்திய ஆணவமலமானது செம்பினிடத்துக் களிப்புபோல் அநாதியே கூடியிருக்கும். சொல்லாநின்ற மாயாமலமானது அதன் காரியமாகிய பூதமுதற் கலையிருனமுப்பத்தொரு ததனுவங்கனோடும் இடையே வந்து கூடியதாயிருக்கும். கன்மமலமானது விளங்குகின்ற நன்மை தீமை வடிவாயும், சுக துக்க வடிவாயும், அவற்றையனுபவித்தற்குரிய சத்ததாதுக்களாலாகிய வடிவம், முன்வந்தது கழியப்பின்னும், முன்வந்த நீரிது பின் வந்த நீரிது வெனப் பிரித்தறியவாராத பிரவாகம் போலும் வருகின்ற மூலகன்மத் தொடர்புடையதாயுமிருக்கும் (எ-று)

(ச-ரை) பாசம் ஆணவம் மாயை கன்மம் என மூவகைப்படும். அவற்றுள், ஆணவம் அநாதியே இயல்பாகக் கூடியம, மாயை இடையே கூடியும், கன்மம் தொடர்புடையதாய்க் கூடியும் கட்டுப்படுத்துமென்பதாம்.

ஒ-உடலிகழ்ச்சிப் பொருளில் வந்தது. அது மாயை, அதன் காரியத்தைவிட்டு நீங்காமையை உணர்த்திற்று.

இன்-உவமயுருபு

சாங்சர்க்ககம் என்னும் வடமொழி சாங்சர்க்ககம் எனத் திரிந்தது. சம்சர்க்கத்தால் உண்டாவது சாங்சர்க்ககம். சம்சர்க்கம்-தொடர்பு. கூந்தலுக்கு மலரின்றொடர்பால் உண்டாகிய மணம் சாங்சர்க்ககம். ஆன்மாவிற்கு மூலகன்மத்தின்றொடர்பால் உண்டாகியது கன்மமலமாதலின் அது சாங்சர்க்ககம் எனப்பட்டது. மலமென்பதுமேலுஞ் சென்றியையும்.

தான் இரண்டும் ஏயும் அரை.

ஒரு பொருளின் குணம் அப்பொருள் கெட்டாலன்றிக் கெடாது. குற்றம் அப்பொருளிருக்கும்பொழுதே கெடும். குணமாகவது இயல்பாகவே பொருளோடு கலந்திருப்பது. குற்றமாகவது பொருளோடு கூடியிருப்பது, ஆயினும், குணம்போல இயல்பாகவே கூடியிருக்கும் குற்றமும் உண்டு. பாசம் அவ்வாறுகளின் அது கொண்டு குணமென்ன லாகாதென்ப துணர்த்துதற்கு, குணம்போலிருக்குமென்றார். குற்றமும் ஒரு பொருளின் குணமாகுமன்றிப் பொருளாகாது. செம்பு பொருள். அதன்குணம் பிரகாசம். குற்றம் மறைப்பு. இக்குற்றத்தைச்செய்யும் பொருள் களிம்பு. இது போல, உயிர் பொருள். அதன் குணம் அறிவு இச்சை செயல்கள். குற்றம் மறைப்பு. இம்மறைப்பைச்செய்வது ஆணவமலம். இவ்வாணவம் செம்பிற் களிம்புபோல உயிருடன் இயல்பாகவே கூடியிருப்பினும் குணமன்று; குற்றமே என்பதுணர்த்துதற்கு, ஆசையும் ஆணவம் என்றார். குற்றம் செய்வதனைக் குற்றமென்றது உபசாரம்.

ஆணவம் மாயை கன்மம் முன்றும் உயிணர்ப் பந்தப்படுத்துதற்கன் ஒப்புமை உடையவாயினும், பந்தப்படுத்துமுறைமையில் வேற்றுமைபுடையன. எவ்வாறெனில், ஆணவம் அநாதியே கூடிப் பந்தப்படுத்துதலும், மாயை இடையே கூடிப் பந்தப்படுத்துதலும், கன்மம் இடையே தொடர்ந்து பந்தப்படுத்துதலும் வேற்றுமையாமென்க. இவ்வேற்றுமைபுணர்த்துதற்கு ஆணவம் சகசமாயிருக்குமெனவும், மாயை ஆகந்தாகமாயிருக்குமெனவும், கன்மம் சாங்கு சர்க்குகமாமெனவும் கூறினார். இவ்வேற்றுமைக்கேற்ப ஆணவம் பிரதிபந்தமெனவும், மாயை சம்பந்தமெனவும், கன்மம் அனுபந்தமெனவும் வழங்கப்படும்.

பிரதிபந்தம்—இயல்பாக அறிவுமுற்றும் தடுப்பது.

சம்பந்தம்—இடையேகூடி அறிவை ஏகதேசப்படுத்துவது.

அனுபந்தம்—இடையே தொடர்ந்து விருப்பு வெறுப்பை உண்டிபண்ணிச சுகதுக்கம் தருவது. அனு—தொடர்ச்சி.

இட மும்மலங்களுந் “ஏகன் அநேகன் இருந் சுருமம் மாயை பிரண்—டாகவினைவயாறுதியில்” என, திருவருட் பயனினும்,

“வல்லிமல கன்ம மன்றுளவாம்” எனச் சிவஞானபோதத்தினும் கூறியவாற்றால் அநாதியென்பது பெறப்படவும், இங்கே சகசமென்றும் ஆகந்துகமென்றும் பிரித்த கருத்தென்னையெனில், மும் மலங்களும் அநாதியேயாயினும், மாயை கன்மங்கள் இறைவனிடத்தில் உடைமைப்பொருளாயிருந்து ஆணவமல நிவர்த்தியின்பொருட்டு இறைவனால் உயிருக்குக் கூட்டப்படுதல்பற்றி ஆகந்துகமெனப்பட்டனவென்க.

மாயை, இறைவனுக்குப் பரிக்கிரகசத்தியாதலின் அது அவனுடைமைப்பொருளாதல் கூடும். கன்மம் உடைமைப்பொருளாதல் எவ்வாறெனின், அதுவருஞ் செய்யுளிற் காட்டினும்.

கன்மம் செய்யப்பட்ட முறைமையில் பலந்தருதலில்லை. பக்குவமா முறைமையில் பலந்தரும். எதுபோலவெனின், நெல்வித்திட்டு ஒருமாதத்திற்குப்பின் கிரைனித்தினும், கிரை முன்னரும் நெல் பின்னரும் பலந்தருமாறுபோலென்க. ஆதலின், கன்மபலனை அனுபவித்தற்குரிய சரீரங்களுள் முன்செய்த கன்மபலனை அனுபவித்தற்கு வந்தது இது, பின்செய்த கன்மபலனை அனுபவித்தற்கு வந்தது இதுவெனப், பிரித்தறியவராது கன்மங்களின் வன்மை மென்மைகளுக்கேற்பப் பசுதுவராம் முறைப்படி. சரீரம் வருமென்பது தோன்ற, மாபுரு பிரவாகத்தின் வரும் என்றா.

தத்துவங்கள் தோற்றுமுறைபற்றிக் காலமுதலாகவும், பிரவிருத்திக்கு முறைபற்றிக் கலைமுதலாகவும் எண்ணப்படுமாதலின், இங்கே பிரவிருத்தி முறைபற்றி “பூதாதிசுலையீரய் முப்பான் ஒன்று” என்று.

கன்மத்தாற் சரீரம் வருமாயின் சரீரத்தோற்றத்திற்கு இறைவன் வேண்டாமோ வென்னு மாசங்கையை நீக்குதற்கெழுந்தது வருஞ் செய்யுள். (1)

கன்மத்துக்கேற்ற சரீரத்தை இறைவன் றருவெனக் கூறுகின்றது.

கருமத்தாற் சடமுண்டாஞ் சடத்தினனே

காம்முண்டாம் பூர்வத்தாற் சித்த வந்தக்

கருமத்தின் பயனிப்போ தேகேஞ் தேக

காரணமாங் கருமமசத் தாத லானே

கருமத்துக் காயசடங் கூட்டு மீசன்

கருதுமவற் றினுக்குவியஞ் சகனாய் நின்று

கருமத்தின் பாகமின்றேற் பிரளயமா முண்டேற்

கருசருசம் சாரமாங் கருதுங் காலே.

(இ-ள்.) கருமத்தால் சடமுண்டாம்-கன்மத்தினாலே சரீரம் உண்டாகும்,—சடத்தினே கன்மமுண்டாப்-சரீரத்தினாலே கன்மமுண்டாம்,—பூர்வத்து ஆர்ச்சித்த அந்தக்கருமத்தின் பயன் இப்போது எடுக்குர் தேககாரணமாம்-முன்னரீட்டப்பட்ட அந்தக் கருமத்தின் பயன் இப்பொழுது எடுத்திருக்கும் தேகத்திற்குக் காரணமாம்,—கருமம் அசத்தாதலானே கருதும் அவற்றினுக்கு ஈசன் வியஞ்சகனாய் நின்று கருமத்திற்கு ஆயசடங்கூட்டும்-கன்மமானது செய்த செய்தபொழுதே கெட்டொழிதலால், அதுமானத்தால் உண்டென்றுணரப்படும் அந்தக் கன்மம் சடமாதலானும், அதனைச் செய்தவுயிர் சிற்றறிவுடையதாதலானும், அவ்விரண்டற்கும் ஈசுவரன் துணையாக நின்று கன்மத்துக்கேற்ற சரீரத்தை உயிருக்குக் கூட்டுவன்,—கருதுங்கால் கருமத்தின் பாகமின்றேல் பிரளயமாம்-ஆராயுமிடத்து கன்மத்தினுடைய பக்குவமில்லாதிருப்பின் பிரளயம் உண்டாம்,—உண்டேல் கருகருசம்சாரமாம்-பக்குவம் உண்டுமாயின் அளவிடுதற்கரிய சரீரம் உண்டாம். (எ-று.)

(பொ-ரை.) கன்மத்தால் சரீரமும் சரீரத்தால் கன்மமும் உண்டாம். முன்னரீட்டப்பட்ட அந்தக்கன்மத்தின் பயன் இப்பொழுது எடுத்திருக்கும் சரீரத்திற்குக் காரணமாம். கன்மமானது செய்த செய்தபொழுதே கெட்டொழிதலால், அதுமானத்தால் உண்டென்றுணரப்படும் அக்கன்மம் சடமாதலானும், அதனைச்செய்தவுயிர் சிற்றறிவுடையதாதலானும், அவ்விரண்டற்கும் ஈசுவரன் துணையாக நின்று கன்மத்துக்கேற்ற சரீரத்தை உயிருக்குக் கூட்டுவன். ஆராயுமிடத்து கன்மத்தினுடைய பக்குவமில்லாதிருப்பின் பிரளயம் உண்டாம். பக்குவம் உண்டுமாயின் அளவிடுதற்கரிய சரீரமுண்டாம். (எ-று.)

(க-ரை) கன்மத்துக்கேற்ற சரீரத்தை இவைறவன் றருவன். கன்மம் பக்குவமில்லாதபொழுது பிரளயமும் பக்குவமான

பொழுது சரீரமும் உண்டாமென்பதாம்.

கருமத்தாற் சடமுண்டாமென்பது அதுவாதம்.

ஏ—அசை.

கன்மமின்றிச் சரீரம் வராது; சரீரமின்றிக் கன்மம் நிகழாது; ஆதலின், கருமத்தாற் சடமுண்டாம் சடத்தினுனை கன்மமுண்டா மென்றார். ஆயின், கருமம் முந்தியதோ சடம் முந்தியதோ என்னும் ஐயம் நிகழுமன்றே? வித்தும் மாமும்போல் முற்பிற்பாடுகூற முடியாதெனின், அநவஸ்தை என்னும் குற்றமாம். அக்குற்றம் வராது பரிகரிக்கவேண்டி, பின்னிகழ்ச்சி முன்னிகழ்ச்சி இரண்டற்கும் பொதுவாக பூர்வத்தார்ச்சித்த அந்தக்கருமத்தின் பயன் இப்போதெடுக்கும் தேககாரணமாம் என்றார். எனவே, இப்பொழுது எடுத்திருக்கும் தேகத்திற்கு, முன்னர் தேகத்தோடு கூடிச் செய்த கன்மம் காரணமென்றாகி அவ்வாறே மேலுஞ்சென்று மூல கன்மம் என்பதொன்று அநாதி நித்தமாயுண்டென்பது பெறப்படும். படவே, அந்த மூலகன்மத்தாற் சரீரம் தோன்றப் பின்னர்ச் சரீரத்தாற் கன்மமும் கன்மத்தாற் சரீரமும் தொடரும் என்று அறிந்துகொள்க. இக்கருத்தேபற்றி “கன்மமும் மூலங்காட்டி” என்றார் அருணந்திசிவாசாரியரும். (சிவஞானசித்தியார் ௬-2, செ-39.) இன்னும் இதுபற்றிய சங்கையுத்தரங்களெல்லாம் அச்செய்யுளுரையினும் சிவஞானபோதச் சிந்துரை விளக்கம் 120, 553, 581-ம் பக்கங்களினும் கூறினாமாதலின் அவ்விடங்களிற் காண்க.

சாண்டிஞ்சிறிது காட்டுதும், மூலகன்மமாவது உயிருக்கு ஆணவமலத்தோடு தனித்து நிற்கும் கேவலநிலையில் மலத்தின் சேட்டைக்காற்றாமையால் உண்டாகும் விருப்பு வெறுப்புக்கள். மலத்தின் சேட்டைக்காற்றாமையால் உண்டாவது வெறுப்பொன்றுமேயாக, விருப்பு வெறுப்பென்ற தென்னையெனின், சுகாநுபவத்தின் விருப்பம் இருந்தாலன்றி, துக்காநுபவத்தை வெறுத்தல் கூடாமையின் அருத்தாபத்தியால் விருப்பமும் உண்டென்பது பெற்றருமென்க. விளைப்பயன்களை அனுபவிக்குங்காலத்து நிகழும் விருப்பு வெறுப்புக்கும் கேவலத்தில் நிகழும் விருப்பு வெறுப்புக்கும் வேற்றுமை

என்னையோவெனின், குழந்தைப்பருவத்தில் பசிக்காற்றாது பாலு விரும்புவதும் அப்பருவம் நீங்கியபின் பசிக்காற்றாது உணவை விரும்புவதும் போல என்க. குழந்தைப்பருவத்தில் வெறுக்கப் படும் பசியைத் தவிர்க்கவும் விரும்பப்படும் உணவைக் கூட்டவும் தன்னாலாகாமையின், அவற்றையறிந்த மாதாவானவள் தவிர்த்த லுங் கூட்டலுஞ் செய்வள். செய்யவே, தவிர்த்தல் கூட்டுதல் இரண் டும் மாதாவின் உடைமைப்பொருளாயின. இவ்வாறே மலத்தின் சேட்டைக்காற்றாமையால் வருந்தும் உயிர்க்கு அவ்வருத்தம் நீங்கி இன்புறுதற்கான செயலைக்கூட்டுதல் இறைவன் கடமையாதலின், அச்செயல் இறைவனுக்கு உடைமைப்பொருளாயினமை காண்க. அது தவிர்த்தக்கதுஞ் செய்யத்தக்கதுமென இருவகைப்படும். இவ்விண்ணையும் வரையறுத்தறிதல் இறைவனையன்றிச் சிற்றறி வுடைய உபிருக்கு ஆகாமையின் அதனையும் அவ்விண்ணும் அவ னுடைமைப்பொருளாதல் காண்க. எனவே, மூலகன்மம் காரண மாக மாயாகாரியமாகிய சரீரத்தையும் அதுகொண்டு செய்யப் படும் இதமகிதமென்னும் இருவினைகளையும் இறைவன்றா, பின் னர் உடலும் வினையும் ஒன்றுக்கொன்று காரணகாரியமாய்த் தொ டர்ச்சியாய் வநுமென்றறிந்துகொள்க. கன்மம் இறைவன் உடை மைப்பொருளாயின் பயன் உடையானைச் சாராது செய்தவனைச் சார்தல், யான் செய்தேன் என்னும் முனைப்புபற்றி என்க. எனவே, ஈர்ச்சியலும் இறைவன் செயலெனக்கருதிச் செய்வின் அதுவே யிருவினையொப்பாய் அதனால் மலசத்தி தேய்ந்து திரு வருள் விளங்கித் தோன்றுமென்க.

கன்மத்திற்காகவந்த சரீரம் நசிக்குங்காலத்து வேறு கன்மம் பக்குவப்பட்டிருப்பின் அக்கன்மத்திற்கேற்ற சரீரத்தையும் உல கத்தையும் உயிர் பொருந்தும். இவ்வாறு இடையீடின்றி நிகழி னும் நிகழும். கன்மம் பக்குவப்படாதிருப்பினும் இருக்கும். ஒரு கன்மமும் பக்குவப்படாத காலத்து பக்குவப்படும்வரை தது கரணதிகளை ஒடுக்கவைத்து பக்குவப்பட்ட காலத்து அவற்றை இறைவன் கூட்டுவன். ஆதலின், கருமத்தின்பாக மின்றேல் பிரளயமாம் உண்டேல் கருதருசம்சாரமாம் என்றார். (5)

உயிர், உடம்போடு கூடிப்பிறந்திருத் துழுவமுறைமை கூறுகின்றது

இந்தவுட னுசோற்பத் திகளோடு கூடி

யினியவா காரமயத் திருக்குமவ்வா காரம்
வந்தபரி ணுமத்தா லிரதமுண்டாம் விடய

மருவுசங்க தோடத்தாற் குணசங்கச் சார்பான்
அந்தவுயிர் சருவபரி பூரணனா னாவும்

அகர்த்தாவு மாப்பந்த முறுவனென்போ லென்னில்
தந்தைமகன் பிழைகண்டோ ரிடைப்பிணிக்கு மாபோல்
சங்கரனா லான்மாவும் பந்திக்கப் பவேன்.

(இ-ள்) இந்த உடல் நானோற்பத்திகளோடுகூடி—கன்மத்தினுலே உண்டாகுமென்று மேற்செய்யுளிற் பெறப்பட்ட உடலானது நாசத்தையும் உற்பத்தியையும் உடையதாய்,—இனிப ஆகாரமபத்து இருக்கும்—இனிமைபான அன்னமபமாயிருக்கும்,—அவ்வாகாரம் வந்த பரிணாமத்தால் இரதம் உண்டாம்—அன்னமென்பபடும் அந்த ஆகாரத்தால் உண்டாகும் பரிணாமத்தால் விரியம் உண்டாம்,—விடயமருவு சங்க தோடத்தால்—அவ்விரியத்திற்குத் தக்கவாறு பொருந்தும் விடயக்கூட்டத்தின் குற்றத்தாலும்,—குணசங்கச் சார்பால்—அவ்விரியத்திற்குத் தக்க குணத்துடன் கூடுமசார்பினாலும்,—அந்த உயிர் சருவ பரிபூரணன் ஆனாலும்—மேலே கூறப்பட்ட உயிர் எங்கும் பரிபூரணனாய் விளங்கும் சிவத்தின் தன்மையைப்பெற்றுச் சிவமாய் நின்றறகு உரிமையுடையதாயினும்,—அகர்த்தாவும் ஆபந்தம் உறுவன்—மாயாகருணிகளால் கட்டப்பட்டு கருத்தாவைச்சார்ந்து கருத்தாவாய் விளங்கும் தன்மையை யிழந்து பிறந்திருந்துமுலும்,—என்போல் என்னில்—எது போலவென்னில்,—தந்தை மகன் பிழைகண்டு ஓரிடைப்பிணிக்கு மாபோல்—தந்தையானவன் மகனிடத்துப் பிழைகண்டால் அவனை ஓரிடத்தில் கட்டிவைக்குமாறுபோல,—சங்கரனால் ஆன்மாவும் பந்திக்கப்படுவன்—சங்கரனால் ஆன்மாவும் பந்திக்கப்படும். (எ-று)

(பொ-ரை) கன்மத்தினுலே உண்டாகுமென்று மேற் செய்யுளிற் பெறப்பட்ட உடலானது நாசத்தையும் உற்பத்தியையும் உடையதாய் இனிமைபான அன்னமபமாயிருக்கும், அன்னமென்பபடும் அந்த ஆகாரத்தாலுண்டாம் பரிணாமத்தால் விரியம் உண்

டாம். அவ்வீரியத்திற்குத் தக்கவாறு பொருந்தும் விடயக்கூட்டத்தின் குற்றத்தாலும், அவ்வீரியத்திற்குத் தக்க குணத்துடன் கூடும் சார்பினாலும், மேலே கூறப்பட்ட உயிர், எங்கும் பரிபூரண னாய் விளங்கும் சிவத்தின் றன்மையைப்பெற்றுச் சிவமாய் நின்றற்கு உரிமையுடையதாயினும், மாயாகருவிகளாற் கட்டப்பட்டு, கருத்தாவைச்சார்ந்து கருத்தாவாய் விளங்கும் தன்மையை யிழந்து பிறந்திறந்துமுதலும், எதுபோலவென்னில், தந்தையானவன் மகனிடத்துப் பிழைகண்டால் அவனை ஓரிடத்துக் கட்டிவைக்குமாறு போல, சங்கரனால் ஆன்மாவும் பந்திக்கப்படும். (எ-று)

(க-ரை) சிவமாந்தன்மையைப்பெற்றுச் சிவமாய் நின்றற்குரிய உயிர், விடயக்கூட்டத்தின் குற்றத்தாலும் குணத்தின் சார்பாலும் பிறந்திறந்துமுதலுமென்பதாம்.

தூலவுடல் அன்னமயமாதலின், இந்தவுடல் இனியவாகாமயத்திருக்குமென்றார். தூலபஞ்சபூதத்தின் பரிணாமமெனப்படும் தூலவுடலை அன்னமயம் என்ற கருத்தென்னையெனின், தூலவுடலின் உறுப்புக்களாகிப் தேரல் நரம்பு என்பு முதலியன பூதபரிணாமம்; அவை கருவுட்கிடக்கும்பொழுது மாதாவாலுண்ணப்படும் உணவின் சாரத்தால் வளரும். வெளியே வந்தபொழுது தன் னால் உண்ணப்படும் உணவின் சாரத்தால் வளரும்; வளர்தற்கும் நிலைத்தற்கும் காரணமாதல்பற்றி அன்னமயமெனப்பட்டதென்க. அன்றியும், மாதாவின் கருப்பத்துள் உருவமைதற்குக் காரணமாயிருந்தது தந்தையின் வீரியம்; அதுவும் தந்தை உட்கொண்ட உணவின் சாரமேயாதலினாலும் உடல் அன்னமயமாதல் காண்க.

உயிர் கருப்பத்துளிருக்குங்காலத்து அவ்விடத்துப்படும் துன்பத்துக்காற்றாது வருந்தி இத்தகைய பிறப்புத்துன்பம் இனியுண்டாகாதவண்ணம் கிருபைசெய்யவேண்டுமென்று இறைவனைப் பிரார்த்திக்கும். பூமியிற் பிறந்த பின்னர் விடயப்பழக்கத்தின் தோஷத்தாலும், அத்தோஷத்தாலுண்டாம் குணத்தாலும், அவ் வெண்ணத்தை மறந்து பிறந்திறந்துமுதலும்.

உயிர்.சருவபரிபூரணனாலும் அகர்த்தாவுமா பந்தமுறுவன் என்றதுபற்றி, உயிர் முன்னர்ச் சுத்தமாயிருந்து பின்னர்ப் பந்த

முற்றதென்னலாகாதோவெனின், ஆகாது. என்னை, முன்னர்ச் சுததமாயிருந்ததொன்று பின்னர் அசுந்கமடைதற்குக் காரணம் வேண்டப்படும். காரணமுண்டெனினும் இவ்வு சுத்தமடைந்தபின்னரும் அவ்வாறே யசுத்தமடையும் என்றாகி சுத்தமடைந்தகாசசெய்யும் செயல்கள் வீண்டுசெயலாய் முடியும். ஆதலின் அது பொருந்தாதென்க. மற்றென்னையோ அவ்வாறு கூறியதன கருத்தெனின், சருவபரிபூரணனாகன்மையைப் பெற்று அதுவாய் இருக்கும் தன்மையுடையனானும் என்பதே கருத்தாடென்க. அதற்கதுவே கருத்தென்பது அந்தவயிர் என்றதனால் வலியுறுத்தப்படும். என்னை, பசுவாவது ஆன்மா என்று மேல் எடுத்துக்கொண்ட செய்புளில் “அசையாக சிவத்துவம் சேதன வான்மாவிடத்திலாறியே மலத்தடையாம்” என்று கூறி, அதனையே அந்தவயிர் எனச் சுட்டினாரதலினென்க. இக்கருத்தும் உணராதது, நூலாசிரியர் முன்னொடுபின் முாணுறக் கூறாரென்பதும் உணராதது, தத்தமக்கு வேண்டியவாறே கூறுவனவெல்லாம் பொருளாகாவென்க.

உயிரும் சிவமும் சித்தென்னும் சாதிப்பொதுமையால் ஒரு தன்மையனவாயினும், உயிர் அறினிக்க அரியும் சித்து. சிவம் தானேயறியும் சித்து. ஆதலின் சிவத்தைத் தந்தை என்றும் உயிரை மகன் என்றும் உவமையால் விளக்கினார். அன்றியும் சிவத்தின்றன்மையாகிய எண் குணங்களும் தன்பால் விளங்கிச் சிவானந்தத்தையதுபவித்தற்கு உரிமையுடையது உயிராதலானும் தந்தை மகனைக்கூறினாரென்றவரிமான்று தந்தையின் கடன் மகனை நல்வழிப்படுத்துதலேயாம். படுத்துங்கால் நன்னெறி தவறின் அதற்குத் தகவொறுத்தலும் தந்தையின் கடனும். அங்ஙனமொறுத்தலும் நல்வழிப்படுத்துதலொருட்டேயாதலின் அது அறமாவதன்றி மறமாகாதென்க. ஆதலால், அநாநியேமலத்துட்கிடந்து வருந்துமுபிர்க்கு இரங்கித் தருகாணுகிலா யிறைவன் கூட்டுவித்து அவற்றால் மலத்தை நீக்கிக்கொள்ளும் முறைமையையறிதற்கு வேதாகமங்களையும் தந்தருளியிருக்க, அவ்வேதாகமவழியொழுக்காது யான் எனதென்னுஞ் செருக்குற்று, தன்னையும் தலைவனையும் உணராத பிழையை நீக்கி உயித்தற்பொருட்டு, பிறப்பிறப்புக்களில் உயிரை இறைவன் கூட்டுவன் ஆதலின் ‘காளை

மகன் பிழைகண்டோரிடைப்பிணிக்குமாபோல் சங்கரனால் ஆன்மாவும் பந்திக்கப்படுவன்' என்றார். இக்கருத்தேகபற்றி,

“தந்தைதாய் பெற்ற தத்தம் புதல்வர்க டஞ் சொலாற்றின்
வந்திடா விடினுறுக்கி வளாரினு லடித்துத்தீய
பந்தமுமிடுவரெல்லாம் பார்த்திடிற் பரிவேயாகு
மிந்தீர் முறைமையன்றோ வீசுஞர் முனிவுமென்றும்.”

என்ற நூற்செய்தை அருணக்சிவசாரியரும். (சிவஞான சித்தியார் 2-ம் சூ-ம் செ-16.)

தந்தை மகன் போலெனக் கூறினமைபால் தந்தையும் மகனும் போல, சிவமுழாரியும் வேறு வேறென்று கொள்ளற்க. பொருட்டன்மைபற்றி வேறெனவும், அங்ஙனமாயினும் வேறு வேறுகப் பிளவுபடப் பிரித்தறிவாராவெனவும், அவ்வாறு பிரித்தறிய வாயாத பொருள்களைப் பிரித்தறியவரும் தந்தை மகன் போல உலமித்தது அவனுக்குரியனவெல்லாம் பெறுதற்குரியன் இவன் என்பதுபற்றியே யாமெனவும் உணர்ந்துகொள்க. (6)

ஆன்மா எல்லாவற்றினும் அதுவதுவாய் சிற்சுமாற்றை அதுவகைப் படுத்தித் தொகுத்துக் கூறுகின்றது.

ஆன்மாவு முபாதிபே தங்களினுற் பூத
வான்மாவந் தரான்மா தத்துவான் மாசீ
வான்மா மந்திரான்மா பரமான்மா வெனவே
யாறுதிற் மாம்பரமான் மாவுக் கப்பால்
ஆன்மாவே நிலைபூத பரிணமத் தாற்பூ
தான்மாவாஞ் சடமுயிரா னதிட்டிப்ப தாகி
ஆன்மாவா னுதியைம்பூ தபீசதன்மாத் திரைகள்
மலிகரணத் திரயக்க ட் றேவுட மாமே.

(இ-ள்.) ஆன்மாவும் உபாதிபேதங்களினால் பூதான்மா அந்தரான்மா தத்துவான்மா சீவான்மா மந்திரான்மா பரமான்மா என ஆறு திமையு— (சாரதாதன் வண்ணமாம் தன்மையுடைய) ஆன்மாவும் தன்னுற சாரப்பகிம் பொருட்டேதமபற்றி பூதான்மா அந்தரான்மா தத்துவான்மா சீவான்மா மந்திரான்மா பரமான்மா என

ஆறு வகைப்படும்,— பரமான்மாவுக்கு அப்பால் ஆன்மா வேறு இல்லை— பரமான்மாத் தன்மையை அடைவதன்மேல் ஆன்மாவுக்கு அடையப்படுவதாய் நிற்பது வேறொன் றுமில்லை,— பூத பரிணாமத் தால் சடம் உயிரால் அக்டிடிப்பதாகியான்மா பூதான்மாவாம்— பூதத்தின் பரிணாமமாகிய தூல உடம்பு உயிரால் அக்டிடிக்கப்படு வதாகி (அங்ஙனம் அக்டிடித்து நிற்குங்கால்) ஆன்மா பூதான்மா வெனப்படும்;— வாளுதி யீம்பூதபீசதன் மாத்திரைகள் மலிகரண த்திரயக்கூட்டுறவு சடமாம்—ஆகாய முதலிய ஐந்து தூல பூதங்க ளும் அவற்றிற்குக் காரணமாகிய சப்த முதலிய ஐந்து தன் மாத் திரைகளும் விடயங்களிற் செல்லுகின்ற சாத்துவிதம் இராசதம் தாமதமாக விருத்திப்படும் அந்தக் கரணமுமாகிய இவற்றின் கூட்டம் தூலவுடம்பாம். (௭-று.)

(பொ-ரை) சார்ந்ததன் வண்ணமாம் தன்மையையுடைய ஆன் மாவும், தன்னாற் சாரப்படும் பொருட்பேதங்களினாற் பூதான்மா அந்தரான்மா தத்துவான்மா சீவான்மா மந்திரான்மா பரமான்மா வென ஆறு வகைப்படும். பரமான்மாத் தன்மையை அடைவதன் மேல் ஆன்மாவுக்கு அடையப்படுவதாய் நிற்பது வேறொன்று மில்லை. பூதத்தின் பரிணாமமாகிய தூலவுடம்பு உயிரால் அக்டி டிக்கப்படுவதாகி யங்ஙனம் அக்டிடித்து நிற்குங்கால் ஆன்மா பூதா ன்மாவெனப்படும். ஆகாய முதலிய ஐந்து தூல பூதங்களும் அவ ற்றிற்குக் காரணமாகிய சப்த முதலிய ஐந்து தன்மாத்திரைகளும் விடயங்களிற் செல்லுகின்ற, சாத்துவிதம் இராசதம் தாமதமாக விருத்திப்படும் அந்தக்கரணமுமாகிய இவற்றின் கூட்டம் தூல வுடம்பாம். (௭-று.)

(க-ரை.) ஆன்மா, சாரப்படும் பொருட் பேதங்களால் பூதா ன்மா அந்தரான்மா தத்துவான்மா சீவான்மா மந்திரான்மா பர மான்மாவென ஆறு திறப்படும் என்பதாம்.

ஏகாரம் இரண்டும் அசை.

சடம் என்பது இவ்விடத்துத் தூலவுடம்பு மாத்திரைப்ப குறித்து நின்றது.

பூத முதலிய ஆறனுள், ஏனையவற்றிற்கு அதிட்டிக்கப்பட்டுத் தன்மையிருத்தலின், அவற்றுடன் ஆன்மா கூடவும், கூடுங்கால் அவ்வப் பெயரைப் பெறவும் கூடும். பூதங்கள் அங்ஙனமாதலின் மையின் அவற்றைக் கூடுதலும், கூடுங்கால் அப்பெயரைப் பெறுதலும் எவ்வாறு கூடுமென்ற ஆசங்கையை நீக்குதற்கு, பூதத்தின் பரிணாமமாகிய தூலவுடம்பை யதிட்டித்து அதுவாய் நின்றலால் பூதான்மாவெனப்படுமென்றும், அத்தூலவுடம்பை அகிட்டித்தலும் மனத்தோடு அங்வுடம்பு கூடியவிடத்தன்றி இல்லையென்றும் கூறினார். இவ்வளவேயன்றி, பூதான்மாவாய் நிற்கும் முறை இவ்விடத்துக் கூறவில்லையென்றுணர்ந்துகொள்க. அது முன்னர்க் கூறப்படும். மலிகரணத்திரயமென்பது விடயங்களிற்சென்று அது வதுவாய்ப் பரிணமிக்கும் முக்குணங்களையென்றறிக. (7)

பதிப்பொருளின் இலக்கணங் கூறுகின்றது.

பதியெனவே சொலற்குரிய பரமன்மந்தி ரான்மா
பஞ்சமந் திரதேகி மந்திரங்கட் கேல்லாம்
அதிபதியைந் தொழில்புரிவோன் பதவருண திகளா
னருச்சனைபண் ணப்படுவோன் சடபுவனங் களிணுக்
குதலியா தாரங்கா மியங்களெல்லங் கொடுப்போன்
யோகப் டத்திருப்போன் ஞானகன்ம மொப்பான்
அதிதூல சூக்குமமிச் சிரனுமா யிருப்பா
னருண்மனோன் மனிமுதல்வ னவன்சதா சிவனே.

(இ-ள்) பதியெனவே சொலற்குரிய பரமன்—பதியென்று சொல்லுதற்குரிய மேலானவன்,—மந்திரான்மா—மந்திரங்களைச் சரீரமாகவுடையவன்,—பஞ்சமந்திரதேகி—அம்மந்திரங்களுள்ளும் சிறந்து விளங்கும் ஈசானம் தற்புருடம் அகோரம் வாமம் சத்தி யோசாதம் என்னுமைந்து மந்திரங்களைத் திருமேனியாகக்கொண் டெள்ளவன்,—மந்திரங்கட்கெல்லாம் அதிபதி—எல்லா மந்திரங்க ளுக்கும் அதிட்டான கருத்தாவாயிருப்பவன்,—ஐந்தொழில் புரி வோன்—சிருட்டி திதி சங்காரம் திரோபவம் அனுக்கிரகமென் னும் ஐந்து கிருத்தியங்களையும் ஆன்மாக்களின் பொருட்டு என் றும் மேற்கொள்பவன்,—பதவருணதிகளால் அருச்சனை பண்ணப் படுவோன்—பதம் வண்ணம் மந்திரம் புவனம் நத்துணம் கல் என்

னும் ஆறத்துவாக்களாலும் அருச்சுணை பண்ணப்படுபவன்,—சுட
புவனங்களிலுக்கு உதவி ஆதாரம்—ஆறத்துவாக்களும் சொற்பிர
பஞ்சம் பொருட்பிரபஞ்சமெனப்படுமாதலால் அவ்விருவகையான
ஆறு புவனங்களுக்கும் உதவியாயும் ஆகாரமாயும் நிற்பவன்,—
காமியங்களெல்லாங் கொடுப்போன்—உயிர்கட்கு வேண்டுவனவெல்
லாம் வரையாது கொடுத்தருளும் வள்ளல்,—யோகபீடத்து இருப்
போன்—ஆன்மாக்களுடன் ஒன்றாயும் வேறாயும் உடனாயு நிற்கின்ற
சத்தியெனப்படும் யோகாசனத்தில் இருப்பவன்,—ஞான கன்மம்
ஒப்பான்—ஞானசத்தி கிரியாசத்தி இரண்டையும் சமமாகப் பொரு
ந்தி நிற்பவன்,—அதிதூலகுக்கும் மிச்சிரனுமாயிருப்பவன்—மேலான
உருவும் அருவுங்கலந்த அருவுருவமாயிருப்பவன்,—அருள்மனோன்
மனிமுதல்வன்—அருளாகிய மனோன்மனியென்னும் சத்திக்கு
நாயகன்,—அவன் சதாசிவன்—இவ்வாறு விளங்கும் அவன் சதா
சிவன் எனப்படுவன். (எ-று)

(பொ-ரை) பதியென்று சொல்லுதற்குரிய மேலானவன் மந்
திரங்களைச் சரீரமாகவுடையவன்; அமமந்திரங்களுள்ளும் சிறந்து
விளங்கும் ஈசான முதலிய யோக மந்திரங்களைத் திருமேனியாகக்
கொண்டுள்ளவன்; எல்லா மந்திரங்கட்கும் அதிட்டான கருத்தா
வாயிருப்பவன்; சிருட்ட முதலிய யோக கருத்தியங்கலையும் ஆன்
மாக்களின்பொருட்டு என்றும் மேற்கொள்பவன்; பதம் முதலிய
ஆறத்துவாக்களாலும் அருச்சுணை பண்ணப்படுபவன்; ஆறத்துவாக்
களும் சொற்பிரபஞ்சம் பொருட் பிரபஞ்சமெனப்படுமாதலால்
அவ்விருவகையான ஆறு புவனங்களுக்கும் உதவியாயும் ஆகார
மாயும் நிற்பவன்; உயிர்கட்கு வேண்டுவனவெல்லாம் வரையாது
கொடுத்தருளும் வள்ளல்; ஆன்மாக்களுடன் ஒன்றாயும் வேறாயும்
உடனாயும் நிற்கின்ற சத்தியெனப்படும் யோக பீடத்தில் இருப்ப
வன்; ஞானசத்தி கிரியாசத்தி இரண்டையும் சமமாகப் பொருந்தி
நிற்பவன்; மேலான உருவும் அருவுங் கலந்த அருவுருவமாயிருப்
பவன்; அருளாகிய மனோன்மனி என்னுஞ் சத்திக்கு நாயகன்;
இவ்வாறு விளங்குமவன் சதாசிவனெனப்படுவன். (எ-று)

(க-ரை) பதி, அருவுருவத் திருமேனியையுடைய சதா
சிவன் என்பதாம்.

ஏகாரம் இரண்டும் அசை.

பதி என்று சொல்லுதற்குரிய தடத்தம், சிவம் என்று சொல்லுதற்குரிய சொருபத்தின் வேறன்றென்பது தோன்ற பதியெனவே சொலற்குரிய பரமன் என்றார். எனவே, நிலையின் பேதமேயன்றிப் பொருட்பேதமன்றென்க.

மந்திரங்களினால் வழிபடுவோருக்கு அம்மந்திரங்களினிடமாக விளங்கித்தோன்றுவனாதலின் மந்திரான்மா என்றார். மந்திரங்களைச் செழிப்பதுடன் பூசை செய்ய விரும்புவோர்க்கு அப்பூசையினிமித்தம் வேண்டப்படுந் திருமேனி ஐந்து மந்திரங்களால் அமைத்துக்கொள்ளப்படுமாகலின் பஞ்சமந்திரதேகி என்றார். அவ்வைந்து மந்திரங்களுள், ஈசானம் சிரசாகவும், தத்புருடம் முகமாகவும், அகோரம் இருதயமாகவும், வாமதேவம் நாயாகவும், சத்தியோசாதம் முமுந்தாளாகவும் அமைத்துப் பூசிப்பது முறைமை. அவ்வைந்தங்களுள், ஈசானமறுக்கிரகத்தையும், தத்புருடம் திரோதானத்தையும், அகோரம் சங்காரத்தையும், வாமதேவம் திதியையும், சத்தியோசாதம் சிருட்டியையும் செய்யுமாகலின் பஞ்சகிருத்திய கர்த்தாவுக்கு இவ்வைந்து மந்திரங்களும் திருமேனியாயின.

பிரமன், விட்டுணு முதலிய தேவர்களை அவரவர்க்குரிய மந்திரங்களால் வழிபடிந் அவ்வம்மூர்த்திகள் அவ்வம் மந்திரங்களிடமாக வெளிப்பட்டுத் தோன்றி அருள் செய்யுமென்று கூறும் நூல்களோடு, எல்லா மந்திரங்களையும் சரிசமாகவுடையவன் என்னும் பொருள்படும்படி மந்திரான்மா என்றது முரணுமோ என்னும் ஐயமறுத்தற்கு மந்திரங்கட்கெல்லாம் அதிபதி என்றார். எனவே, எந்த எந்த மந்திரங்களினால் எந்த எந்தத் தெய்வங்களை வழிபடினும் அவ்வத்தெய்வங்களுக்கு அதிபதியாய் நின்று அம்மந்திரங்களில் விளங்கித்தோன்றுவன் என்பதாம். அதிபதி—அதிட்டிக்குந்தலைவன்.

சிருட்டி முதலிய ஐந்து கிருத்தியங்களைச் செய்யும் நிலைபதியெனப்படுமென்பது தோன்ற ஐந்தொழில் புரிவோன் என்றார். இந்நிலையில் ஆறத்துலாக்களையுந் திருமேனியாகநினைந்து விள

ங்குவன். எவ்வாறெனின், சாந்திய தீதகலை திருமுடி; சாந்திகலை திருமுகம்; வித்தியாகலை மார்பு; பிரதிட்டாகலை குய்யம்; நிவிர்த்திகலை முழந்தாளும் பாதமும்; இவ்வாறு பஞ்சகலைகள் அங்கமாகவும் மந்திரம் இரத்தமாகவும், பதம் நரம்பாகவும், வன்னம் தோலாகவும், தத்துவம் தசையாகவும், புவனம் உரோமமாகவும், திருமேனி கொண்டருளுவன். ஆதலின் பதவருணதிகளால் உருச்சனை பண்ணப்படுவோன் என்றார். எனவே, அத்துவாக்கள் ஒவ்வொன்றின் நாமங்களானும் அருச்சனை பண்ணப்படுவர் என்க.

அத்துவாக்கள் திருமேனி என்பதனை “அவயவங்கலைகளாகுமாகிய புவனரோமம், சுவையுறுதுவக்குவன்னஞ் சோரிமந்திரமதாகுஞ், தவமுறுபதநாம்பு தத்துவந தாதுவாகுஞ், சிவமுயர்சதாசிவர்க்குச் சிறந்தவாறுபுந்தானே.” என்னும் அபியுத்தர் திருவாக்கானும் அறிக. அங்ஙனமாயின், கந்தர் கலிவெண்பாவில் “மந்திரமே சோரியா வான்பதமே மாமுடியாத், தொந்தமுறும் வன்னமே தொக்காகப், பந்தனையா, லொத்தபுவனத்துருவேபுரோமமாத், தத்துவங்களேசத்ததாதுவா, வைத்த கலையே யவயவமாக், காட்டுமத்துவானி நிலையே வடிவமாய் நின்றேய்” என்றதனால் பதம் சிரமாக அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றதே; மேற்குறித்த செய்யுளில் பதம் நரம்பாகவமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது; இவ்வாறு கூறுதல் முரணாகாதோவெனின்; ஆகாது. என்னை: சிரசில் நரம்புகளுக்குப் பிரதானமான சுழுமுனை நாடி இருக்கின்றபடியால் அந்தப்பிரதானம்பற்றி கலிவெண்பாவில் முடி என்றார். மேற்கூறிய செய்யுளில் அந்தப் பிரதான நாமமும் சிரசில் ஓர் உறுப்பாதலின் அதனை நரம்பென்று பிரித்துக்கூறி, சிரத்தானம் அவயவத்து ளொன்றாதலின் அதனைக் கலையுளடக்கினார். ஆதலின் முரணின்மை அறிக.

ஆறத்துவாக்களுள் புவனம் ஒன்றாயினும், அவ்வாறனையும் சொற்பிரபஞ்சம் பொருட் பிரபஞ்சமெனக் கூறு முறைமைபற்றிச் சடபுவனமென்றார். சட என்பது ஆறு என்னும் பொருள்படவந்த வடமொழித்திரிபு.

அத்துவாக்கள் சடமாதலால் சித்து ரூபனாகிய முதல்வனுக்கு அவை திருமேனியாமென்ற தெவ்வாறு பொருநதுநென்றார்க்கு

கல்லாப்பொருளோடும் கலந்து அதுவாய் திறகும் நிலைபற்றி அத்து வாக்கள் திருமேனி எனப்படுமென்பது தோன்ற பஞ்ச மந்திர தேகி என்றும், ஆயினும் பொருட்டன்மையாலவற்றின் வேறாய் நிற்பனென்பது தோன்ற ஆதாரமென்றும், வேறாய் நிற்பினும் அவை தொழிற்படுதற்கு உடனின் னு செலுத்துவனென்பது தோன்ற உதவி என்றுங் கூறினா. இக்கருத்தேபற்றி,

அத்துவா மூர்த்தியாக வறைகுவ தென்னை யென்னின்
நித்தனாப் நிறைந்தவற்றி னீங்கிடானிலைமையானுஞ்
சத்துட னசித்திற்கெல்லாஞ் சேட்டிதனாகலானும்
மைத்ததாமத்துவாயும் வடிவேன மறைகளெல்லாம்”

என அருணந்திசிவாசாரியரும் அருளிச்செய்வாராயினர்.

(சிவஞான சித்தியார். 1-ம் சூ-ம். செ. (56))

உலகபோகங்களைத் தருவதும் அதுக்கிரகமேயென்பது தோன்றக் காமியங்களெல்லாங் கொடுப்போன் என்றார். எனவே, பெத்த நிலையில் போகங்களையும் முத்தி நிலையில் பாச நீக்கம் சிவப் பேறு இரண்டையும் தருதல் அதுக்கிரகமெனப்படுமென்பதுணர்ந்துகொள்க.

ஆன்மாக்களுடன் ஒன்றாயும் வேறாயும் உடனாயும் நிற்கும் பெத்தநிலையில் முதல்வன சத்தியெனப்பெயர் பெறுவன். அங்ஙனம் நின்றும் ஆன்மாக்களுக் கு விளங்கித்தோன்றாமைமின், இது திரோதான சத்தி எனப்படும். இத்திரோதானசத்திவடிவாய் நின்ற பஞ்ச கிருத்தியம் செய்தலின், யோகபீடத்திருப்போனென்றார். முத்தி நிலையினும், ஆன்மாக்களுடன் இறைவன் ஒன்றாயும் வேறாயும் உடனாயும் நிற்பன். அங்ஙனம் நிற்குங்கால் பராசத்தி சொருபமாக விளங்கித் தோன்றுவன்.

ஞானசத்தியையும் கிரியா சத்தியையும் சமமாகப் பொருந்தி வியாபரிக்குங்கால் நிஷ்கள சகளத் திருமேனியுண்டாமாதலின், ஞான கன்மம் ஒப்பான் என்றார். இக்கருத்தேபற்றி “ஒக்கின மில் சதாசிவனென்றார்” அருணந்தி சிவாசாரியரும். (சிவஞான சித்தியார் 1-ம் சூ-ம். செ. 55) ஆண்டு இரண்டும் என்னும் எழு

வாய் வருவித்துரைக்க. அருவுருவம் என்றதனால் மாயா காரியங் களுள் வாயுபூதம் அருவுருவாதல்போலக் கொள்ளலாகாதென்ப துணர்த்துதற்கும், இது சத்தியின் காரியமென்பதுணர்த்துதற் கும், அது தூல சூக்து மிச்சிரனுமாயிருப்பானென்றார். எனவே, தூலப்பொருள்களோடு கலந்து அதுவாய் நின்றலால் உருவும், பொருட்டன்மைபற்றி வேறாய் நின்றலால் அருவுமாதல் அருவுரு வம் என்றவாறும். (8)

சிவப்பொருளினிலக்கணம் கூறுகின்றது.

பரமசிவன் சதாசிவனென் பதிக்கு மேலோன்
பகர்நிரஞ்ச னன்னிரா மயனிரா தாரன்
தருவருண ரூபமிலான் சருவக்ஞன் சாந்தன்
சருவபரி பூரணன்சர் வான்மாவா யிருப்பான்
அருள்சர்வதோ முகனசிந்தி யன்னறிவுக் கேட்டா
னதிசூக்கு மன்னிரா லம்பயனென்று முள்ளான்
ஒருவன்சத் தியினன்வியா பகனப்பிர மேய
ஐவமையிலான் நிலதயிலத் துட்புறம்போத் துறைவோன்.

(இ-ள்) பரமசிவன்—சிவமென்று சொல்லுதற்குரிய பரம சிவன், -சதாசிவனென்பதிக்குமேலோன்—சதாசிவனென்று சொல் லப்படும் பதிக்கு மேலானவன்,—பகர் நிரஞ்சனன்—சொல்லா நின்ற மலமில்லாதவன்,—நிராமயன்—பிறப்பிறப்பென்னும் நோயில் லாதவன்,—நிராதாரன்—தனக்கோர் ஆதாரமில்லாதவன்,—தருவரு ண ரூபமிலான்—மாயை தருகின்ற நாமமும் வடிவமும் இல்லாத வன்,—சர்வக்ஞன்—எல்லாமறிபவன்,—சாந்தன்—விருப்பு வெறு ப்பு என்னும் விகாரமில்லாதவன்,—சருவபரிபூரணன்—எ ன் கு ம் நிறைந்திருப்பவன்,—சர்வான்மாவாயிருப்பான்—எல்லா ஆன்மாக்க ளும் தானாயிருப்பவன்,—சர்வதோ அருள்முகன்—எல்லாவுயிர்க ளிடத்தும் கிருபா நோக்கமுடையவன்,—அசிந்தியன்—சிந்தனை க்கு அதீதமானவன்,—அறிவிற்கெட்டான்—உயிரறிவிற்கெட்டாத வன்,—அதிசூக்குமன்—மேலான சித்துருபன்,—நிராலம்பன்—பற் றுக்கோடில்லாதவன்,—என்னுமுள்ளான்—எக்காலத்தும் ஒரு தன் மையாயுள்ளவன்,—ஒருவன்—ஒப்பற்றவன், —சத்தியினன்—அன

விலாற்றலுடையவன்,—வியாபகன்—(பசுபாசங்கள் தன்னிடத்து வியாப்பியமாயிருக்கத்தானவற்றுடன்) கலந்து நிற்பவன்,—அப் பிரமேயன்—பிரமாணங்களாலறியப்படாதவன்,—உவமையிலான்—உவமைகளில் வைத்து அறியப்படாதவன்,—திலதயிலத்து ஒத்து உட்புறம்பு உறைவோன்—என்றும் நெய்யும்போல சரம் அசரமாகிய எல்லாப்பொருள்களின் உள்ளும்புறம்பும் விளங்குபவன்(எ-று)

(பொ-ரை.) சிவமென்று சொல்லுதற்குரிய பரமசிவன், சதா சிவனென்று சொல்லப்படும்பதிக்கு மேலானவன்; சொல்லாநின்ற மலமில்லாதவன்; பிறப்பிறப்பென்னும் நோயில்லாதவன்; தனக்கோர் ஆதாமில்லாதவன்; மாயை தருகின்ற நாமமும் வடிவமும் இல்லாதவன்; எல்லாமறிபவன்; விருப்பு வெறுப்பு என்னும் விகாரமில்லாதவன்; எங்கும் நிறைந்து நிற்பவன்; எல்லா ஆன்மாக்களும் தானாயிருப்பவன்; எல்லாவுயிர்களிடத்தும் கிருபா நோக்கமுடையவன்; சிந்தனைக்கு அதிதமானவன்; உயிரறிவிற்கெட்டாதவன்; மேலான சத்துருபன்; பற்றுக்கோடில்லாதவன்; எக்காலத்தும் ஒருதன்மையாயுள்ளவன்; ஒப்பற்றவன்; அளவிலாற்றலுடையவன்; பசுபாசங்கள் தன்னிடத்து வியாப்பியமாயிருக்க தான் அவற்றுடன் கலந்து நிற்பவன்; பிரமாணங்களாலறியப்படாதவன்; உவமைகளில் வைத்து அறியப்படாதவன்; என்றும் நெய்யும்போல சரம் அசரமாகிய எல்லாப்பொருள்களின் உள்ளும் புறம்பும் விளங்குபவன். (எ-று.)

(க-ரை.) சிவமென்று சொல்லுதற்குரிய பரமசிவன், சித்து ரூபரூப, சரம் அசரமாகிய எல்லாப்பொருள்களின் உள்ளும் புறம்பும் கலந்து அவற்றின் மேலாய் விளங்குபவன் என்பதாம்.

பரமசிவனென்பது சதாசிவனுக்குரிய பெயரென மயங்கா திருத்தற்கு, சதாசிவனென்பதிக்கு மேலோன் என்றும், மலமும், அஃதேதுவாக உண்டாம் பிறப்பிறப்பாகிய நோயும் இல்லாதவனென்பதுணர்த்துதற்கு நிரஞ்சனன் நிராமயன் என்றும், மலமும் பிறப்பிறப்பும் உடைய பசுக்களுக்கு, தான் ஆதாமாதல்போலத் தனக்கோர் ஆதாமின்றி சிற்பன் என்பதுணர்த்தற்கு நிராதாரன் என்றும், அவ்வனம் நிற்குமவனுக்கு மாயையின் காரியத்திற்குப்

போல நாமமும் உருவமில்லை என்பதுணர்த்துதற்கு தருவருண்
 ரூபமிலானென்றும், இவ்வாறு நிற்குமவன் ஒன்றையுமறிவதில்லை;
 அறியின் விகாரமடைவன் என்றல் கூடாதென்பதுணர்த்துதற்கு
 சர்வஞ்ஞன் என்றும், அங்கனமறிவதனால் விருப்புவெறுப்பு அடை
 யான் என்பதுணர்த்துதற்குச் சார்தனென்றும், சார்தன் என்றத
 னால் ஒகிங்கியிருப்பானேவென்னும் ஐயமறுத்தற்குச் சர்வபரி
 பூரணனென்றும், அவ்வாறு நிற்கும் நிலையில் கலப்பால் ஆன்மக்
 கருடன் ஒன்றாய் நிற்பனென்பதுணர்த்துதற்கு சர்வான்மாவா
 யிருப்பானென்றும், பொருட்டன்மையால் வேறாய் நிற்பனென்ப
 துணர்த்துதற்கு அருள் சர்வதோமுகன் என்றும், இங்கனம்
 உயிர்களுோடு ஒன்றாயும் வேறாயும் நிற்கினும் கருவிகளால் அறி
 யப்படானென்பதுணர்த்துதற்கு அசுந்தியன் என்றும், ஆரின் உயி
 ரினறிவால் அறியப்படுவனோ? படின உயிரினறிவாலறியப்படுவன
 வெல்லாஞ் சடமாகுமேயென்னுமையமறுத்தற்கு அறிவிற்கெட்டா
 நென்றும், ஆயினும் அவனுக்குச் சொருபமுண்டோ வில்லையோ?
 இல்லையெனின், சூனியமாம்; உண்டெனில் யாதோவென்னும்
 ஐயமறுத்துச் சித்தாரூபனென்பதுணர்த்துதற்கு அதிருக்குமன்
 என்றும், சித்தாரூபாகிய உயிர் யாதானுமொன்றைப்பற்றி நிற்ப
 தன்றித் தனித்து நில்லாதவாறுபோல இவனும் யாதானுமொன்
 றைப்பற்றி நிற்பானேவென்னும் ஐயமறுத்தற்கு நிராலயபனென்
 றும், இவ்வியல்பு இயற்கையென்பதுணர்த்துதற்கு என்றுமுள்
 ளான் என்றும், இத்தன்மையுடைய சிவனைச் சார்ந்த வுயிரும் சிவ
 மெனவேபடுமாதலின் சிவம்பலவாமோவென்னுமையமறுத்தற்கு
 ஒருவன் என்றும், இத்தன்மைகளும் தனது சத்தியின் மாட்டுள
 தாகிய இயல்பென்பதுணர்த்துதற்கு சத்தியினன் என்றும், உயி
 ரின்சத்தி மலத்தின்சத்தி மாயையின்சத்தி என்பன வாதிராக
 பல பொருட்கும் சத்தியுண்மை கொள்ளப்படுதலின் சத்தியினன்
 என்றதனால் சிறப்பென்னையோவென்பார்க்கு, பசுபாசங்கள் சத்
 தியையுடையனவாயினும் அச்சத்திகள் வியாப்பியமாகுமன்றி
 இதுபோல வியாபகமாகாதென்பதுணர்த்துதற்கு வியாபகனென்
 றும், இத்தன்மையுடையானே அறிய விருப்புவோர் அவனருளைச்
 சார்ந்து நின்று அறியவேண்டுமென்பதுணர்த்துதற்கு அப்பிரமேய

னென்றும், பிரமாணமென்றது ஈண்டு அதுமானப் பிரமாணத்
தையே குறித்து அது உவமைகூறி முடிக்கப்படுமாதலின் பிரமா
ணங்களாலறியப்படாத இவனுக்கு உவமை கிடையாதென்ப
துணர்த்துதற்கு உவமையினான் என்றும், ஆயினும் உவமையில்
வைத்து உணர்த்தவில்லையானால் கேட்போர்க்கு மனவெழுச்சி உண்
டாகாதாசலின் அது உண்டாதற்பொருட்டு திலதயிலத்துட்புறம்
பொத்துறைவோன் என்றுங் கூறினார்.

வருணம்—அக்கரம். அது அதனால் உண்டாம் சொல்லைக்
குறித்து நாமம் என்னும் பொருளில் நின்றது. நாமம் என்பது
ஈண்டு மக்கள் தேவர் முதலிய பெயர்களைக்குறித்தது. (9)

சுவான்ம சாக்ஷாத்காரப் பிரகரணம்.

அஃதாவது ஆன்மாவினுடைய உண்மைத்தன்மை விளங்கித்
தோன்றுதலைக் கூறும் பகுதி.

சிவப்பொருள் அத்தன்மைத்தாயினும் அதனையடைதற்குபாயம்
கூறுகின்றது.

முத்தியுபாயம்பகர்கேம் பரமரக சியம்யா

முன்னொருவர்க் குபதேசஞ் செய்ததன்று குருவால்
வைத்தபா ரம்பரியத் தறிவதுபல் சமய

வாதிகளா னறிவதன் றக்கிரா சியமாய்

அத்துவய மாயதிசுக் குமமாநிட் களமா

வறிகின்றான் வத்துவையா தொருவனவன் சீவனும்
ஒத்தபெருஞ் சமுசாரப் பிறப்பிறப்பை யொழிக்கு
முயர்ஞான மிதுசருவ தோமுகமா யிருக்கும்.

(இ-ள்) முத்தி உபாயம் பகர்கேம்—(சிவப்பொருள் அத்தன்
மைத்தாயினும்) அதனை அடைதற்கு வுபாயஞ்சொல்லுகின்றேம்,—
பரமரகசியம்—இவ்வுபாயம் மிகமேலான ரகசியமாம்,—யாம் முன்
ஒருவர்க்கு உபதேசம் செய்ததன்று—யாம் (இந்தவுபாயத்தை) இத்
ற்குமுன் ஒருவர்க்கும் உபதேசஞ்செய்ததில்லை,—குருவால் பாரம்
பரியத்துவைத்தறிவது—குருபரம்பரையில் வைத்தறியத்தக்கது,—
பல்சமய வாதினை னறிவதன்று அவ் வேறுவைக்கப்பட்ட சமய

வாதிகளால் அறியத்தக்கதன்று. (அவ்வுபாயம் யாதெனின்),—வந்துவை யாதொருவன்—சிவப்பொருளை எவ்வினொருவன்,—அக்கிராகியமாய்—(பாசஞானபசுஞானங்களால்) கிரகிக்கப்படாததாகவும், அத்துவயமாய்—உயிர்களைவிட ஒன்றாயும் வேறாயும் உடனாயும் நிற்பதாகவும்,—அதிகுக்குமம் ஆ—மேலான குக்குமசித்ததாகவும்,—நிட்களம் ஆ—ஏகதேசமான வடிவமில்லாததாகவும், —அறிகின்றனவன் சிவனும்—அறிகின்றனோ அவன் சிவனாவன்,—ஒத்தபெருந்த சம்சாரப்பிறப்பிறப்பை ஒழிக்கும் உயர்ஞானமிது—தனக்குத்தானே சமானமாயுள்ள, பெரிய சம்சாரமென்னும் பிறப்பிறப்புக்களைப் போக்குகின்ற சிவஞானமாகிய இது,—சர்வதோமுகமாயிருக்கும்—எங்குமாயிருக்கும். (எ-று.)

(பொ-ரை) சிவப்பொருள் அத்தன்மைத் தாயினும் அதனை அடைதற்கு உபாயஞ்செல்லுகின்றேம். இவ்வுபாயம் மேலான ரகசியமாம். இந்தவுபாயத்தை யாம் இதற்குமுன் ஒருவர்க்கும் உபதேசஞ்செய்ததில்லை. குருபரம்பரையில் வைத்து அறியத்தக்கது பல வேறுவகைப்பட்ட சமயவாதிகளால் லறியத்தக்கதன்று. அவ்வுபாயம் யாதெனின், சிவப்பொருளை எவ்வினொருவன் பாசஞானபசுஞானங்களால் கிரகிக்கப்படாததாகவும், உயிர்களைவிட ஒன்றாயும் வேறாயும் உடனாயும் நிற்பதாகவும், மேலான குக்குமசித்ததாகவும், ஏகதேசமான வடிவமில்லாததாகவும் அறிகின்றனோ அவன் சிவனவன், தனக்குத்தானே சமானமாயுள்ள, பெரிய சம்சாரமென்னும் பிறப்பிறப்புக்களைப் போக்குகின்ற சிவஞானமாகிய இது எங்குமாயிருக்கும். (எ-று.)

(க-ரை) சிவப்பொருளை அறிதற்கு உபாயம் சிவஞானம். அச்சிவஞான மெங்குமாயிருக்கு மென்பதாம்.

ஒருவர்க்கு என்றவிடத்து எஞ்சாப்பொருளைத் தரும் முற்றும் மை விகாரத்தாற்றொக்கது.

குருவாடுலன்ற விடத்து ஆல் அசை.

அதி குக்குமமா நிட்களமா, என்ற ஈரிடத்தும் ஈறு குறைந்தது.

கலை முதலிய தத்துவங்களும் உயிரோடு கூடுதலால் சித்தெனப்படுமென்பது தோன்ற சிற்சங்கசித்தென்று மிகுகேந்திரத்திற் கூறியவாறு அவையுஞ்சித்தெனப்படும். படவே, கலைமுதலியன தூலசித்தெனவும், ஆன்மா சூக்குமசித்தெனவும், சிவம் அதிசூக்கும சித்தெனவும் கொள்ளவேண்டுமென்பது தோன்ற அதி சூக்குமமென்றார்.

நிட்களம் என்றது ஈண்டு ஏகதேசம் அன்றென்பதுதோன்ற நின்றது. அது, தடத்திலை கூறுமிடத்து அருவத்திருமேனி என்னும் பொருளில் நின்றது.

சிவஞானமெனினும் சிவனருளெனினுமொக்கும்; ஆதலின் சர்வதோமுகமாயிருக்கும் என்றார். சிவனை அறிதற்கு உபாயம் சிவனருளென்பதனை “அவனருளாலே யவன்றான் வணங்கி” என மணிவாசகப்பெருமானும் “அவனருளே கண்ணாகக் காணினல்லால்” எனத் திருநாவுக்கரசுசுவாமிகளும் அருளியவாற்றாணுமடிக. (10)

சிவஞானத்தால் அபேதமாய் நின்று சிவனை உபாசிக்குமுறைமை கூறுகின்றது.

சறுவகத மாய்ச்சருவ வியாபகமாய் விளங்குஞ்
சருவதத் துவமயமாய்ச் சருவதோ முகமாய்ச்
சருவதத் துவாதீத மாச்சருவான் மாவாய்த்
தகுபொருளுக் கெலாமேலாய் வாக்குமனங் களிஞன்
அறிவரிதாய் நாமமின்றாய்க் குணங்குறியோன் றின்ற
யசிந்தியமா யிருந்தசிவ மேநாமென் றறிந்து
நிறுவிரு விகற்பமனத் துபாசிக்கக் கடவன்
நிகழ்த்துமிந்த வுண்மையா மெய்ஞ்ஞானந் தானே.

(இ-ள்.) சறுவகதமாய்—எல்லாவுயிர்களுள்ளும் அந்தரியாமி யாய்,—சருவவியாபகமாய்—எல்லாவுயிர்களின் புறம்பும் நிறைவாய்,—சருவதத் துவமயமாய்—எல்லாத் தத்துவங்களுமாய்,—சருவதோ முகமாய்—எல்லாத் தத்துவங்களையும் செலுத்துவதாய்,—சருவதத் துவாதீதமா—எல்லாத் தத்துவங்களுக்கு மப்பாலாய்,—சருவான்மாவாய்—எல்லா ஆன்மாக்களுமாய்,—தகுபொருளுக்கெலாம்மேலாய்—மேலான பொருள்களுக்கெல்லாம் மேலாய்,—வாக்குமனங்களினால்

அறிவரிதாய்—பாசஞான பசுஞானங்களினால் அறிதற்கரிதாய்,—
 நாமமின்றாய்—நியமில்லாததாய்,—குணவகுறி பொன்றின்றாய்—
 குணமொன்றுமின்றாய் குறியொன்றுமின்றாய்,—அசிற்தியமாய்—
 சிந்தனைக்கெட்டாததாய்,—இந்த சிவமே நாமமென்றறிந்து—
 உள்ள சிவமே நாமமென்றறிந்து,—நினைக்கற்பமனது நினைவி
 உபாசிக்கக்கடவன்—விகற்பத்தோடு கூடாத மனத்தின்கண் (அவ்
 வறிவு) நிலைபெறச்செய்து உபாசிக்கக்கடவன்,—நிகழ்த்தும் இந்த
 மெய்ஞ்ஞானம் தானே உண்மையாகியவதும்—(சிவாகமங்களின்
 ஞானபாதம்) கூறும் இந்த மெய்ஞ்ஞானமே உண்மையாக
 விளங்கும். (எ—று)

(பொ—ரை) எல்லாவுயிர்களுள்ளும் அந்தரியாமியாய், எல்லா
 வுயிர்களின் பற்றையும் நிறைவாய், எல்லாததத்துவங்களுமாய், எல்
 லாததத்துவங்களுமாய் செலுதுவதாய், எல்லாததத்துவங்களுகு
 மப்பாலாய், எல்லா ஆன்மாக்களுமாய், மேலான பொருள்களுக்
 கெல்லாம் மேலாய், பாசஞான பசுஞானங்களினால் அறிதற்கரிதாய்
 நியமில்லாததாய், குணமொன்றுமின்றாய், குறியொன்றுமின்றாய்
 சிந்தனைக்கெட்டாததாயுள்ள சிவமே நாமமென்றறிந்து, விகற்பத்
 தோடு கூடாதமனத்தின்கண் அவ்வறிவு நிலைபெறச்செய்து உபா
 சிக்கக்கடவன் சிவாகமங்களின் ஞானபாதம் கூறும் இந்த மெய்ஞ்
 ஞானமே உண்மையாக விளங்கும். (எ—று.)

(க—ரை) பாசஞான பசுஞானங்களால் அறிதற்கரிய சிவமே
 நாமம் என்றறிந்து நினைக்கற்பமாயுபாசிக்கவேண்டுமென்பதாய்.

நினைத்ததுவாதிதமர் என்றவிடத்து, உண்மையா என்ற
 விடத்தும் நன்று குறைதகம்.

பாசம் வாயிலாக ஆன்மாவிற்கண் நிகழும் ஞானம் பாச
 ஞானம். படித்துவமாயித தற்போதத்தால் நிகழும் ஞானம் பசு
 ஞானம்.

வாக்கென்பது நாகத்தைக்குறித்து உபலக்கணத்தால் பிறு
 திவி முதலிய ஏனைய ததத்துவங்களுடைய குறிக்கும. குறிக்கலோ,
 ததத்துவங்களின் வாயிலாக நிகழும் ஞானம் பாசஞானமாகலின்
 வாக்கென்பது பாசஞானத்தையும், மனம் உயிருக்கு அனுக்கத்

அணையாய் உயிரெயுமாயி. நிறமல்ல மனமென்பது பரஞ்ஞானத்
தையுங் குறிக்கலா.

குணமென்பது மனப்பயின் காரியமாகிய சாத்தவிக் தூசாத
நாமக குணங்கலா குணமின்றி என்றதனால் இமமாபா குணநில
லாதவன் என்பது பொருளையுணர். சிவகுணநிலலாதவன் என்
பது பொருளான் குணநிலலாத பொருள் கிடையாத. உண்
நிலலாநில குணியொளபயி விபூவாம.

மனத்துக்கறிவரியன என்றனே நுகும அநிகுதியுய்வான்பு கரு
கெண்ணையனின், உயிரின் சுருதியில மன மருகரியன் சிவகரண
மாய் நின்று சிவநையுறியுமென்பமர மறுத்தாபொருட் ளென்க

பெயர்மென் னகி ணுள்ள ஏகமான தேய்மம்.

தான் எனப்படுக டிறைக்கணவருக அனை.

ஆன்மாவுக்குத் தரிசாதத்கு ழும் பாதகாணு உண்ட
நூல் பாதகா பாதகாணங்கு டிபாஸா சிவனருளவாயிலாக
உண்டா நம் சிவஞானம், என்யும திபுபே மனம் மையின் உண்மை
பாசுவின பகுமென்றார்.

(11)

(இ)ஆமம்.

நித்தியமாய்ச் சாந்தமா யுளதாய்நிட் களமாய்

நிறைந்தசுபம் பிரகாச மாய்லிகற்ப மின்றாய்

எத்துமலி பாலியமா யசந்தேக மாசு

யின்னதன்மை யிதுவேன்ன நியமிக்க வரிதாய்

அத்துவித மாய்விடயா தீதவக்கா சரமா

யலிங்கமா யட்சயமா யானந்த மயமாய்

சத்தியமில் வாரிநுந்த பரசிவமு னானே

சற்றுமிதற் கையமில்லே யென்றறியக் கடவன்.

(இ-ன்) நித்தியமாய்-சுருதியமாயும், -சாததமாய்-கருணையோ
சொனாமாயும், -உளதாய்-உன்பொருளாயும், -நிட் களமாய்-
எக ிகசமான வடிவமில்லாதகாரும், -நிறைந்தசுபம்-பிரகாசமாய்-
எங்கும் நிறைந்த சொயமென்காராயும், -விகற்பமின்றாய்-வேறு
புணமாவிலாதகாரும், -எத்தும்-அளியாளமாய்-எதனு ழும் பாசிக்
கற்படாதகாரும், -அசந்தேகமாய்-இது இன்னதனைவையென்ன
நியமிக்கவரிதாய்-சந்தேகமில்லாமல் இதுவேன்றும் இன்னதன்மை

வினையுடைய தென்றும் நிச்சயித்தற்கரிதாயும்,—அத்துவிதமாய்—
கலப்பினால் பொருள்கள் பலவுமாயும்,—விடய அதிதஅகோசரமாய்—
பொருள்களின் மேம்பட்டு காணப்படாததாயும்,—அலிங்கமாய்—
குறியில்லாததாயும்,—அக்ஷயமாய்—நாசமில்லாததாயும்,—ஆனந்த
மயமாய்—இன்பமயமாயும் (விளங்குகின்ற),—இவ்வாறு இருந்த பரம
சிவமுநானே—இத்தன்மையதாயுள்ள பரசிவமுநானே,—சற்று
மிதற்கையமில்—சிறிதுமிதற்கு ஐயமின்று,—சத்தியமென்றறியக்
கடவன்—உண்மையாமென்றறிதலைச் செய்வானாக. (எ-று)

(பொ-ரை.) நித்தியமாயும், கருணையே சொருபமாயும்;
உள்பொருளாயும், ஏகதேசமான வடிவமில்லாததாயும், எங்கும்
நிறைந்த சொயம்பிரகாசமாயும், ஸேற்றுமையில்லாததாயும், எத
னாலும் பாவிக்கப்படாததாயும், சந்தேகமில்லாமல் இதுவென்றும்
இன்ன தன்மையினையுடையதென்றும் நிச்சயித்தற்கரிதாயும், கலப்
பினால் பொருள்கள் பலவுமாயும், பொருள்களின் மேம்பட்டுக்
காணப்படாததாயும், குறியில்லாததாயும், நாசமில்லாததாயும்,
இன்பமயமாயும் விளங்குகின்ற இத்தன்மையதாயுள்ள பரமசிவமு
நானே. சிறிதுமிதற்கையமில்லை. உண்மையாமென்றறிதலைச்
செய்வானாக. (எ-று.)

(க-ரை.) பரமசிவன் நானே என்று சந்தேகமுற உண்மையாக
வறிந்து உபாசிக்கக்கடவனென்பதாம்.

எத்துமென்றவிடத்து அவ்ஸாரியையும் ஆனுருபும் தொக்கு
நின்றன.

லிங்கம்—குறி.

பரசிவமுமென்றவிடத்து உம்மை எதுவுமே தழீஇயிற்று.
எதிர், வருகின்ற செய்யுளிற் கூறப்படுவன.

உற்பத்தியில்லை என்பதுணர்த்துதற்கு நித்தியமாய் என்றும்,
அதன் சொருபம் இத்தன்மையதென்பதுணர்த்துதற்குச் சாந்தமா
யென்றும், அது கண்ணுக்கும் புலப்படாமையினால் இல்லையென்
றல் கூடாதென்பதுணர்த்துதற்கு உளதாய் என்றும், உள்பொரு
ளாகிய உயிர் ஏகதேசமான வடிவத்தைப் பொருந்துவதுபோலப்
பொருந்தாதென்பதுணர்த்துதற்கு நித்குளமாய் என்றும், எவ்வுயி

ரிடத்தும் பிரகாசமென்பதும், அஃதியற்கையென்பதும் உணர்த்து தற்கு நிறைந்த சொயம்பிரகாசமாயென்றும், நிறைவினால் நிறைவுக்குட்பட்ட உயிர்களின் வேற்றுமையினையுறாதென்பதுணர்த்து தற்கு விகற்பமின்றாயென்றும், நிறைந்த சொயம்பிரகாசமாயினும் நிறைவுக்குட்பட்ட உயிர்களின் பாவனைக்கு உட்படானென்பதுணர்த்துதற்கு எத்துமவிபாவியமாய் என்றும், ஆன்மாவிற்கவ னருளாலறியப்படினும் அறியப்படுநதோறும் அறியப்படுநதோறும் புதிது புதிதாய்த் தோன்றுமென்பதுணர்த்துதற்கு அசந்தேகமாகி நியமிக்க அரிதாய் என்றும், நிறைவு உயிர்ப்பொருள்களின் மட்டு மன்று சடப் பொருள்களினுமுண்டென்பதுணர்த்துதற்கு அத்து விதமாய் என்றும், அப்பொருள்களாய் நிற்பினும் அவற்றாலொன் றல்லெனென்பதுணர்த்துதற்கு விடயாதீத அகோசரமாயென்றும், அதனின், விடயங்குந் யொன்றினாலும் குறிக்கப்படான் என்பதுணர் ததுதற்கு அவின்கமாய் என்றும், விடயமாயிருத்தலால் விடயமழி யுங்கால் இவனுமழிவனோவென்றும் விடயமததற்கு அட்சயமா யென்றும், விடயமாய் விளங்குங்காலத்தும் விடயாதீத அகோசர மான பேரின்ப வடிவினெனென்பதுணர்த்துதற்கு ஆனந்தமபமா யென்றுங் கூறினார்.

அறியப்படுந்தோறும் அறியப்படுந்தோறும் புதிது புதிதாய்த் தோன்றுவெனென்பதனை “புணர்ந்தாற் புணருந்தோறும் பெரும் போகம் பின்னும் புதிதாய்—மணந்தாற்புரிசுமுலாள்குல்போல வளர்கின்றதே” என பரபோகத்தின்மேல் வைத்துத் திருக் கோவையாரினும், விடயாதீத அகோசரமானவிடத்து இன்ப மய மாய் விளங்குவெனென்பதனை “நறிலாப் பதங்கனியாவையுங் கடந்த இன்பமே” யெனத் திருவாசகத்தினும் மணிவாசகப்பெருமானரு ளிய திருவாக்குக்களானறிக.

(12)

இதுவுமது.

சகலமந் திரமயமாஞ் சிவமு நானே

சகலமந் திரங்களுக்கு மேல தாகிச்

சகலகிருத் தியங்களுக்கு மப்பா லாகிச்

சகலகா ரணமாய சிவமு நானே

சகலமாய்க் காண்பதுங்கா ணுது மாய
தாபரசங் கமங்கண்முழு வதுமே நானே
சகலமாய் வியாபிக்கப் பட்டதுநா னென்னிற்
சகலபுவ னங்களுக்கும் யானே நாதன்.

(இ-ள்.) சகல மந்திரமயமாஞ் சிவமுநானே—எல்லா மந்திரப் பொருளும் தானேயாய் விளங்கும் சிவமும் நானே,—சகல மந்திரங்களுக்கு மேலதாகி—எல்லா மந்திரங்களுக்கும்ப்பாலாகியும்,—சகல கிருத்தியங்களுக்கும்ப்பாலாகி—சிருட்டி. முதலிய பஞ்ச கிருத்தியங்களுக்கும்ப்பாலாகியும்,—சகல காரணமாய் சிவமும் நானே—ஒவ்வொரு கிருத்தியங்களுக்கும் கருத்தாவாய் விளங்கும் அவ்வவ் மூர்த்திகளுக்கு மூலகாரணமாகியும் விளங்குகின்ற சிவமும் நானே,—சகலமாய்க் காண்பதும் காணுதுமாய் தாபரசங் கமங்கள் முழுவதுமே நானே—பல பொருள்களாய்க் காணப்படும் தாபரங்களும் கண்ணிறற் காணப்படாதனவாய் உயிர்களும் நானே,—சகலமாய் வியாபிக்கப்பட்டது நான் என்னில—தாபர மாயும் சங்கமமாயும் வியாபிக்கப்பட்ட பொருள்களனைத்தும் நானென்றதனால்,—சகல புவனங்களுக்கும் யானே நாதன்—எல்லாப் புவனங்களுக்கும் யானே தலைவன். (௭-அ.)

(பொ-ரை) எல்லா மந்திரப்பொருள்களும் தானேயாய் விளங்கும் சிவமும் நானே; சகல மந்திரங்கட்கும் அப்பாலாகியும் சிருட்டி முதலிய பஞ்சகிருத்தியங்களுக்கும் அப்பாலாகியும், ஒவ்வொரு கிருத்தியங்களுக்கும் கருத்தாவாய் விளங்கும் அவ்வவ் மூர்த்திகளுக்கு மூலகாரணமாகியும் விளங்குகின்ற சிவமுநானே; பல பொருள்களாய்க் காணப்படும் தாபரங்களும், கண்ணிறற் காணப்படாதனவாய் உயிர்களும்மாய் யாவையும் நானே; தாபரமாயும் சங்கமமாயும் வியாபிக்கப்பட்ட பொருள்களனைத்தும் நானென்றதனால் எல்லாப்புவனங்களுக்கும் யானே தலைவன். (௭-அ)

(க-ரை.) எல்லாப்பொருள்களும் அப்பொருள்களுக்குத் தலைவனும் யானே என உபாசிக்கக்கடவென்பதாம்.

முழுவதுமே என்றதிலுள்ள ஏகாரம் அசை. யானே என்றதில் ஏகாரம் தேற்றம்.

ஒவ்வொரு மந்திரப்பொருள்களும் ஆகு பெயரினால் சிவ னையேயுணர்த்துதலின் சகல மந்திரமயமாஞ் சிவமென்றும், அம் மந்திரங்கள் நேரே சிவபெருபாளையுணர்த்தாமையின் சகல மந்திரங்களுக்கும் மேலதாகியென்றும், அது பஞ்சகிருத்தியஞ் செய்யும் தடத்த நிலையினும் மேம்பட்டதென்பதுணர்த்துதற்கு சகல கிருத்தியங்களுக்கும்ப்பாலாகியென்றும், அப்பாலாயினும் கிருத்திய கருத்தாக்கமொல்லாம் தனது சிற்சந்தி செலுத்தத் தொழிற்செய்வாரதலின் தானே மூலகாரணமென்பதுணர்த்து தற்கு சகல காரணம் என்றும், இத்தகைய சிவம் நானென்று பாவிப்பவனுக்கு பாவிக்குமாறுணர்த்துமுறையில் அச்சிவம் எல்லாமாய் நிற்கும் நிலையினைப் பாவிக்கவேண்டுமென்பதுணர்த்து தற்கு சகலமாய்க்காண்பதும் காணுதுமாய் தாபரசங்கமங்கள் முழுவதும் நானேயென்றும், அல்லதுமாய் நிற்கும் நிலையினைப் பாவிக்க வேண்டுமென்பதுணர்த்துதற்கு சகல புவனங்களுக்கும் யானே நாதன் என்றுங் கூறினார்.

சகலமாய் வியாபிக்கப்பட்டதென்றது அதுவாதம். அது தொகுதியொருமை.

தன்னால் வியாபிக்கப்பட்ட பொருள்களோடு கலந்து நின்றவினாலேயே அல்லதுமாய் நிற்கும் தலைமைத்தன்மை சிததிக்குமென்பதுணர்த்துதற்கு அதனை யேதுவாகக் கூறினார். எனவே, தலைமைத்தன்மையுடைய பொருள், ஏனைப் பொருள்களோடு கலப்பாலதுவதுவாயும் பொருட்டன்மைபால அவற்றின் வேறுகியும் நிற்குமென்பதாம். இவ்விரண்டும் பெறப்படவே, ஒருவாற்றால் ஒன்றாகியும் ஒருவாற்றால் வேறுகியும் நின்று செலுத்துதலாகிய உடனாதல் தானே பெறப்படும். செலுத்தும் தன்மையில் வேறு ஆதலும், உடன் செல்லும் தன்மையில் ஒன்றாதலும் ஆகிய இரண்டும் உடனாதலிற் பெறப்படுமாறு காண்க.

எல்லாப் பொருள்களோடும் ஒன்றாயும் வேறாயும் உடனாயும் நிற்கும் பொருளே தலைமைத்தன்மையுடைய பொருளாகுமென்பதனை “உலகெலாமாகி வேறாயுடனுமாயொளியாயோங்கி—அலகிலாவுயிர்கள் கன்மத்தானையினமர்ந்து செல்லத்—தலைவராய்”

என்னும் அநுணங்கி சிவாசாரியர் திருவாக்கானுமறிக. (சிவ
நான சித்தியார்—2-சூ-ம். செ-1.) (13)

துவிதபாவனையாலுண்டாகும் சூழ்நம் இதுவென வுணர்த்துகின்றது.

மன்னுமனே காகார மாம்புவன சமுக

மண்ணந்தஞ் சிவமுதலென் னிடத்திருப்ப வாகும்

என்னிடத்தி னின்றிலகே லாம்பிரவிர்த் திக்கு

மேவைகாணப் பவேகேட் கப்படுவ வெல்லாம்

இன்னுமகம் புறமுமேனல் வியாபிக்கப் பட்ட

வேனாதுசீ வனென்னுஞ் சிவன்வேறே யென்றும்

அன்னியமா மோகத்தாற் பாலிப்பா னியாவன்

அவனொருகா லங்களினுஞ் சிவத்துவத்தை யடையான்.

(இ-ள்) மன்னுமனேகாகாரமாம் புவன சமுகம் சிவமுதல்
மண்ணந்தப் என்னிடத்திருப்பவாகும்—காரண ரூபமாயொடுங்கி
யும் 'காரிய ரூபமாய் விரிந்தும்' என்றுமுள்ளதாகிய பணிதங்களா
கும் உலகங்களின் கூட்டமாய்க் காணப்படுகின்ற சிவத்துவமுதல்
பிரதிவிதத்துவமீறாக அனைத்து மென்னிடத்திருப்பனவாம்,—
என்னிடத்து நின்று உலகெலாம் பிரவிர்த்திக்கும்—என்னையா தா
வாகக்கொண்டு நின்று உயிர்ப்பொருள் உயிரில் பொருளாகிய எல்
லாந் தொழிற்படும்,—எவை காணப்படுவ கேட்கப்படுவ
எல்லாம்—எவை காணப்படுவனவோ கேட்கப்படுவனவோ
அவையாவும்,—இன்னும் அகம் புறமும் என்னுல் வியாபிக்கப்பட்ட
வேனாது—இன்னும் அப்பொருள்களின் உள்ளும் புறம்பும் என்
னுல் வியாபிக்கப்பட்டனவென்று பாவியாமல்,—சிவன் நான் என்
றும் சிவன் வேறே என்றும்—பாவனை செய்கின்ற நான் சிவனென்
றும் என்னுற் பாவிக்கப்படும் சிவன் என்னிலும் வேறேயென்
றும்,—அன்னியமாமோகத்தால் பாலிப்பான் யாவன்—துவித
வுணர்வென்னுமறியாமையினால் பாலிப்பவனெனவனோ,—அவனொரு
காலங்களினும் சிவத்துவத்தையடையான்—அவன் அந்தத் துவித
பாவனையுள்ளவளவும் தன்னோடு பிரிப்பின்றி நிற்கும் சிவத்
தின் தன்மைபையறிந்து சிவமாய் விளங்கும் பரக்கியத்தைப்
பெறமாட்டான்.

(பொ-ரை) காணரூபமாய் நடுங்கியும் காரிய ரூபமாய் விரிந்தும் என்றுமுள்ளதாகிய பலவிதங்களாகும் உலகங்களின் கூட்டமாய்க் காணப்படுகின்ற சிவ தத்துவமுதல பிருகதி தத்துவமீதாக அனைத்துமென்னிடத்திருப்பனவாம். என்னையாதரவாகக்கொண்டு நின்று உயிர்ப்பொருள் உயிரில் பொருளாகிய எல்லாந் தொழிற்படும். எவை காணப்படுவனவோ எவை கேட்கப்படுவனவோ அவை யாவும், இன்னும் அப்பொருள்களின் உள்சூழ்ம் புறம்பும், என்னால் வியாபிக்கப்பட்டனவென்று பாவியாமல், பாவனை செய்கின்ற நான் சீவன் என்றும், என்ஞாற் பாவிக்கப்படுந் சிவம் என்றிலும் வேறென்றும், துவிதவுணாவென்னும் அறியாமையினால் பாவிப்பவன் எவனோ அவன் அந்தத் துவித பாவனையுள்ளவளவும் தன்னோடு பிரிப்பின்றி நிற்கும் சிவத்திற்றன்மையையறிந்து சிவமாய் விளங்கும் பாக்கியத்தைப் பெறமாட்டான். (எ-று)

(க-ரை) நான் சீவனென்றும் சிவம் என்னிலும் வேறென்றும் பாவிப்பவன் சிவமார் தன்மைப் பெருவாழ்வையடையானென்பதாம்.

துவித பாவனையாற்படும் இழுக்கு வார்த்தவேண்டி மன்னுமனேகாகாரம் என்பது முதல் வியாபிக்கப்பட்டவென்பதுவரை அதுவாதமா யெடுத்துக்கொண்டார்.

வேறே என்பதிலுள்ள ஏகாரம் தேற்றம்.

சிவமாய் நின்று சிவனையுபாசிக்கவேண்டுமென்பது தோன்ற சீவன் நான் என்றும் சிவன் வேறேயென்றும் அருகிய மாமோகத்தால் பாவிப்பான் என எதிர்மறை முகத்தாற் கூறினார்; வலிபுறுத்தற்பொருட்டு.

உபாசிப்பதென்றதனால் உபாசிக்கப்படும் பொருளின் வேறாய் உபாசிக்கும் பொருள் உண்டென்பது பெறப்படும். அங் கனமாகவும் சிவமாய் நின்று சிவனையுபாசித்தலெவ்வாறு கூடும்? கூடுமாயினும், சிவமாய் நின்றதன்மேல் உபாசிப்பது எதன் பொருட்டு எனின், கூறுதும்; கண்ணொளியானது விளக்கொளியோடு கலந்து நின்றுகொண்டே விளக்கொளியை இது விளக்கொளியென்று காணாமாறுமோல உயிரினை, நிவும் சிவனை நனோடு கலந்து

நின்று சிவனையுபாசித்தல் கூடுமென்க கண்ணொளி விளக்கொளி யோடு கலந்துநிற்குங்காலத்து இது கண்ணொளி இது விளக்கொளி எனப் பிரித்தறிய வாராவிடினும், காணுந் தன்மைபற்றிக் கண்ணொளி மூ காட்டுத் தன்மைபற்றி விளக்கொளியும் உண்டென்பது கொள்ளப்படுமாறுபோல, உயிரறிவு சிவனருளோடு கலந்து நிற்குங்காலத்து இது வுயிரறிவு இது சிவனறிவேனப் பிரித்தறிய வாராவிடினும், பற்றி நின்று உபாசிக்கும் தன்மைபற்றி உயிரினறிவு பற்றுதலையே செய்வித்து பற்றுக்கோடாய் நின்றல்பற்றிச் சிவனருளும் உண்டென்பது கொள்ளப்படும். கண்ணொளி விளக்கொளியோடு கலந்து நின்று விளக்கொளியை இது விளக்கொளியெனக்காணுமளவும், வேறாய் நின்றல்பற்றிப் பிற பொருள்களையும் காணுந் தன்மை சன்னுக்குளதாமாறுபோல, உயிரினறிவு சிவனருளோடு கலந்து நின்று சிவனையுபாசிக்குமளவும் வேறாய் நின்றல்பற்றி உலகப் பொருள்களையுமறியும் தன்மை உயிருக்குண்டென்பது பொறுப்படும். கண்ணொளி விளக்கொளியிலழுந்துங் காலத்து விளக்கொளிபெனக் கண்ணொளியென வேறு பிரித்தறிய வாராது விளக்கொளியாகவே விளங்குமாறுபோல, உயிரினறிவு சிவனருளிலழுந்துங் காலத்துச் சிவமெனத்தாமென வேறு பிரித்தறிய வாராது சிவமாகவே விளங்குமென்பது பெறுப்படும். கண்ணொளி விளக்கொளியிலழுந்துதற்கு பிறபொருள்களைக்காணாது விளக்கொளியாய் அவ்விளக்கொளியினைக் காணுதலையே செய்ய வேண்டிவதுபோல, உயிரினறிவு சிவனருளிலழுந்துதற்கு உலகப் பொருள்களையறியாது சிவனருளால் அவ்வருளையே நாடுதலாகிய உபாசனை செய்யவேண்டுமென்பது கண்டுகொள்க.

கண்ணொளி விளக்கொளியின் வேறாய் நிற்குமளவும் பிற பொருள்களைப் பற்றுமாறுபோல, உயிரினறிவு சிவனருளின் வேறாய் நிற்குமளவும் உடலைப்பற்றி நின்று பிறந்திறந்துமுதுமாதலின், அந்நியமாமோகத்தால் பாவிப்பான் யாவன் அவன் ஒரு காலங்களினும் சிவத்துவத்தை யடையானென்றனர்.

உயிரும் சிவமும் எக்காலத்தும் பிரிப்பின்றி நிற்பவும், அவ்வாறின்றி வேறு வேறாய் நிற்கும் கண்ணும் விளக்கும், அவற்றிற்கு வமையாதல் எவ்வாறு கூடுமெனின், காணுந் தன்மை காட்

நெத்தன்மைபற்றி அவை ஒருபுடையவனையாதல் கூடுமென்கு. இக்கருத்துப்பற்றியே “கண்ணோளி விளக்கின் சோதி கலந்திடும் கருத்தொன்றன்றே” என்றார் உமாபதி சிவாசாரியரும். (சிவப்பிரகாசம்-செ-58) ஆயினும் பிரிப்பின்றி நின்று தன்னோடு பிரிப்பின்றி நிற்கப்படும் பொருளைப் பாவிக்குமென்பதற்கு உயிரையும் உடலையும் உவமைகளாகக் கூறிக்கொள்க. என்னை. உயிர், உடலோடு பிரிப்பின்றி நின்றேயவ்வுடையுணருமாறுபோல, சிவனோடு பிரிப்பின்றி நின்றே சிவனையுணருமாதலானென்க. கலந்து நிற்கு இவ்வுவமை கூறலாமென்னுங் கருத்துப்பற்றியே,

கட்டு முறுப்புங் கரணமுங் கொண்டுள்ளம்
இட்டதொரு போழைக்க வென்னென்றங்—கொட்டி.
யவனுளமா கில்லா னுளமவனு மாட்டா
தவனுளமா யல்லனுமா மங்கு.

என மெய்கண்ட தேவரும் அருளிச்செய்வாராயினர். (சிவஞானபோதம் சூ-2. 1-அதிகாணம். வெண்பா 1.) (14)

துவித பாவனையைக் கைவிட்டு அத்துவித பாவனையால் சிவம் நானெனப் பாலிப்பவனுக்கு முற்றுணர்வுத்தன்மை விளங்குமெனக் கூறுகின்றது.

சிவன்வேறே யென்றானான் சிவனினும்வே நென்றுந்
திரிவுபட வேறாகக் காண்பதனை விட்டுச்
சிவனேநா னானேயச் சிவனெனவொன் றாகச்
சிந்திப்பா னெவ்விடத்தும் வியாபகனு மாகி
அவனேயச் சறுவான்மா வானசிவ சோகூப
மையமறக் காண்குவனா மநியபாவ னையாற்
சிவனேநா னெனவிகற்பா தீதனா யிருந்த
சிவயோகிக் குச்சருவக் குத்துவமும் விளங்கும்.

(இ-ள்) சிவன் வேறேயென்றும்—சிவப்பொருளென்னினும் வேறேயென்றும்,—நான் சிவனினும் வேறேயென்றும்—உயிர் பொருளாகிய நான் அச்சிவப்பொருளினும் வேறென்றும்,—திரிவுபட வேறாகக் காண்பதனைவிட்டு—விபரீதமாகவும் வேற்றுமையாகவும் காண்பதனைவிட்டு,—சிவனே நான் நானேயச்சிவன் என

ஒன்றுகச் சிந்திப்பான் அவனே—சிவப்பொருளே நான் நானேயச் சிவப்பொருளென அபேதமாகப் பாவிப்பவன் எவனோ அவனே,— எவ்விடத்தும் வியாபகனுமாகி—எங்கும் வியாபகனுமாய்,—அச் சர்வான்மாவான சிவசொருபம் ஐயமறக் காண்குவனும்—வியாபிக் கப்படும் பொருள்களாகிய அவ்வான்மாக்கள் அனைத்துமாய் விளங் கும் சிவசொருபத்தைச் சந்தேகமறக் காண்பவனாகும்,—அநதிய பாவனையால் சிவனே நான் என விகற்பாதிதனாயிருந்த சிவயோ கிக்கு சர்வக்ருத்துவமும் விளங்கும்—அத்துவித பாவனையால் சிவனே நான் என்று நிருவிகற்பமாயுணர்ந்த அச்சிவஞானிக்கு பண்டைச் சிற்றறிவொழிந்து முற்றறிவின்மையின்மை விளங்கித் தோன்றும். (எ-று.)

(பொ-ரை) சிவப்பொருள் என்னினும் வேறேயென்றும், உயிர்ப்பொருளாகிய நான் அச்சிவப்பொருளினும் வேறென்றும், விபரீதமாகவும் வேற்றுமைபாகவும் காண்பதனைவிட்டு, சிவப் பொருளே நான் நானேயச்சிவப்பொருளென, அபேதமாகப் பாவிப் பவனெவனோ, அவனே, எங்கும் வியாபகனுமாய், வியாபிக்கப்படும் பொருள்களாகிய அவ்வான்மாக்களைத்துமாய் விளங்கும் சிவ சொருபத்தைச் சந்தேகமறக் காண்பவனாகும், அத்துவிதபாவனையால் சிவனே நான் என்று நிருவிகற்பமாயுணர்ந்த அச்சிவஞானிக்கு பண்டைச்சிற்றறிவொழிந்து முற்றறிவின்மையின்மை விளங்கித் தோன்றுமென்றவாறு.

(க-ரை.) அத்துவிதபாவனையால் சிவனே நான் என்றுபாசிப் பவன், பண்டைச்சிற்றுணர்வினின்றும் நீங்கி முற்றறிவின்மையின்மை விளங்கப்பெறுவன் என்பதாம்.

ஏகாரங்கள் தேற்றம்.

திரிவுபட வேறுக என்றவிரிடத்தும் எண்ணும்மைவிகாரத் தாற்றொக்கது. சிவன் வேறேயென்று திரிவுபடவும், நான் சிவனி னும் வேறென்று வேறுகவும் என நிரனிரையாகக்கொள்க. விபரீத மாகக்காண்டலாவது, ஒன்றைப்பிறிதொன்றாகக்காண்டல். வேற்று மையாகக்காண்டலாவது, வேறுவேறுகக்காண்டல். சிவப்பொருள் என்றும் தன்னோடு பிரிப்பின்றி நிற்கவும் தன்னினும் வேறென்று

காண்டல் விபரீதம். தான் சிவப்பொருளாயின்றித் தனித்து நில்லா திருக்கவும் தனித்து நிற்பதாகக்காண்டல் வேற்றுமை.

சர்வஞ்ஞத்துவமும் என்றதில் உம்மை சிறப்பு.

பசித்தவன் உண்டதுபோலப் பாவிக்கின் பசிநீங்கி உண்ட கன்மைமீனை உற்றவனாகக்கண்டிலம். அங்ஙனமாகவும், அபேதபா வணையால் சிவமாதல் எவ்வாறு கூடுமெனின், கூறுதும். பாவனைக்கு எய்தாதபொருளை எய்தியதாகவைத்துப் பாவிப்பதும், எய்தும் பொருளை எய்தியதாகவைத்துப் பாவிப்பதும் எனப் பாவனை யிரு வகைப்படும். அவற்றுள், முன்னையது பசித்தவன் உண்டதுபோ லப் பாவிக்கும் பொய்ப்பாவனை. பின்னையது மறந்தவன் மறக்கப் பட்ட பொருள் நினைவில் தோன்றுதற்பொருட்டு அப்பொருளைப் பற்றிச் சிந்திப்பதாகிய மெய்ப்பாவனையென்க. சிவனும் சீவனும் பொருட்டன்மையால் இரண்டேயாயினும், வேறு வேறு பொருள்க ளாகப் பிரித்தறியவாராத கலப்பினையுடையன. இப்பொருள்களா தியாதல்போலவே இவற்றின் கலப்பும் அநாதியேயாம். ஆயினும் அக்கலப்பினை மலமறைப்பாலுயிர் அறியாமல் அம்மலத்திலமுந் திற்று அம்மலம் ஆன்மாவைப்பற்றி நின்று அறியவொட்டாது செய்ததோ? அம்மலத்தை ஆன்மாப் பற்றிநின்று அறியாமலமுந் திற்றோ வெனின்? மலம் சடமாதலால் அது ஆன்மாவைப்பற்றாது. ஆன்மா அறிவுடைப்பொருளாதலால் அதுவே மலத்தைப்பற்றிச் சிவனையறியாது அம்மலத்திலமுந்திற்றென்க. ஆன்மா பற்றிற்றெ ன்னின், பற்றுது சுத்தமாயிருந்து பின்னர்ப் பற்றிற்றென்றுகொ ள்வரும். வரவே, சுத்தமாய் இருந்த ஆன்மா மலத்தைப்பற்று தற்கு ஏதுவேண்டப்படும். அன்றியும், இனிச்சுத்தமெய்தினும் முன்னர்ப்பற்றியவாறே பற்றுமெனப்பட்டு சுத்தமாதற்குச் செய யும் செயல் பயனில்செயலாய் முடியும் எனின், அறியாது வினாபி னாய்? என்னை, ஆன்மாவுமநாதி; மலமுமநாதி; ஆன்மா மலத்தைப் பற்றுதலுமநாதியாதலாலென்க அநாதியாயின், உற்பத்தியில்லை யெனப்பட்டு உற்பத்தியில்லாமையால் அழிதலுமில்லையென்றாகி மலம் எக்காலத்தும் ஆன்மாவை விட்டு நீங்குமாறில்லை யெனக் கொள்வருமே எனின், வாராது, என்னை, நீங்குமநாதியென்றும் நீங்காத அநாதியென்றும் அநாதியிருவகைப்படும். அவற்றுள்,

ஆன்மா, மலத்தைப்பற்றிநிறைநீங்குமாநாதி. சிவத்துடன் பிரிபி
பின்றி நிறைநீங்காத அநாதி. எதுபோலுமெனின், நெல்லினி
டத்துமியும் செம்பினிடத்துக்களிப்பும் அநாதியேயாயினும் பிரிக்
கப்படுமாறிகோலவும், மணியினிடத்தொளியும் அனலினிடத்துச
கும் அநாதியேயாய் பிரிக்கப்படாதவாறுபோலவுமாமென்க. ஓரி
யும் குடும் குணமாதல்போல, ஆன்மா சிவத்தின் குணமன்று.
ஆரினும், மணியையின்றியொளியும் அனலையின்றிச்சுடும் தனித்து
நில்லாதவாறுபோல சிவனையின்றியான்மாத்நனித்து நில்லாமெக்கு
மட்டும் உவமையாகுமென்க. அங்ஙனமாயினும், குணமும் குணி
யும்போல குணிப்பொருள்கள் இரண்டுபிரிக்கமுடியாது கலந்து
நிறைநீங்காது கூடுமெனின், ஆகாயமும் காறும் தனித்தனி
குணமுடைய குணிப்பொருள்களையாயினும் பிரிக்கமுடியாதவாறு
கலந்துநிறைநீங்காது, சிவமும் ஆன்மாவும் கலந்துநிறைநீங்குமென்க.

சிவம் ஆன்மாவோடு அநாதியே கலந்துநிற்கவும் ஆன்மா சிவ
னைப்பற்றி நின்று சிவானந்ததையனுபவியாது மலத்தைப்பற்றி
நின்று வருந்துவானெனினில், ஆன்மாவுக்குப் பற்றுத்தன்மை
குணம். பற்றுப்படும பொருள்களாகிய மலமும் சிவமும் அநாதியே
யான்மாவோடு கலந்துநிற்பினும், சிவம் சித்து என்னும் சாதியொ
ப்புமையால் ஆன்மாவினும், மலம் சடமென்னும் சாதிவேற்றுமை
யால் ஆன்மா அறிவினும் கலந்து நிற்கும். ஆன்மாவிற்கலந்துநிறைநீ
ளானும், ஆன்மா அறிவிற்கலந்துநிறைநீ புறம்புமாதலானும், பற்று
தற்றொழில் புறத்துநிகழ்தல் இயல்பாகலானும், மலத்தைப்பற்றி
நின்று வருந்துற்றென்க. சித்தின் கலப்பு சுசாதிக்கலப்பாதலால்
அது நீங்குமாறில்லை. மலத்தின் கலப்பு வேற்றுச்சாதிக் கலப்பாத
லால் நீங்கும்.

ஆகவே, உள்ளீடாய் விளங்கும் சிவம் ஆன்மாவின் துன்பத்
திற்குரங்கி, கலையாதி தத்துவங்களைக்கூட்டி எகதேச அறிவு விளங்
கச்செய்து, அதனால் மலசத்தி தேய்ந்தவிடத்து, குருவடிவம்
தாங்கி வந்து, உள்ளே விளங்கும் தன்னை நோக்கும் உடாயத்தை
யறிவிக்க, அவ்வுபாயமாகிய பாவனை, அநாதியே பிரிப்பின்றி நிறைநீ
யறியாதிருந்த அறியாமையினின்றும் நீங்கி, பிரிப்பின்றி நிற்கும்

சிவம் விளங்கச் சிவமாய் நிற்கச்செய்யும் மெய்ப்பாவணையாமென்
றறிந்துகொள்க.

இங்ஙனம் சிவணையறிந்த சிவஞானி சிவமேயாய்நின்றவின், சிவ
னுக்குரிய எண்குணங்களும் தன்பால் விளங்கித் தோன்றுமென
மேலிரண்டாம் செப்யுளிற் கூறியவாறு, சிவனுக்குரிய முற்றறி
வுத்தன்மை அச் சிவஞானியினிடத்து விளங்கித்தோன்றுமெனக்
கூறவேண்டி, “ சிவயோகிக்குச் சர்வக்ஞத்துவமும் விளங்கும். ”
என்றார். எனவே, கருவிகளோடு கூடி நின்று ஒன்றணையறியுங்கால்
பிறிதொன்றையறியாது நின்ற ஏகதேச அறிவுபோலாது, பிறி
தொன்றை யறியவேண்டுவதின்முயற்சி சிவமொன்றையே யறிந்து
நிற்குமறிவில் சிவத்தின் முற்றறிவுத்தன்மை விளங்கித்தோனும்
என்றவாறாயிற்று. தோன்றினும் சிவமொன்றையேயறிதலின்றிச்
சிவத்தின் முற்றறிவாலறியப்படும் பொருள்களையறியாமையின்,
சிவத்தின் அறிவைநோக்க அந்நிலையினும் ஆன்மவறிவு சிற்றறிவே
யாம். ஏனையவைல்லாம் மேல் இரண்டாவது செய்யுளுரையிற்கண்டு
கொள்க. சிவஞானத்தால் பழையசிற்றறிவொழிந்து வியாபகவறிவு
விளங்கிச் சிவமொன்றையேயறியுமென்பதனை,

இருவினைச் செயல்க லொப்பி லீசன்றன் சத்திதோயக்
குருவருள் பெற்றுஞான யோகத்தைக் குறுகி முனைத்
திரிமல மறுத்துப் பண்டைச் சிற்றறி வொழிந்து ஞானம்
பெருகிகா பகன்றன் பாதம் பெறுவது சுத்தமாமே.

என்பதனானுமறிக (சிவஞானசித்தியார்-4-சூ-ம் 40-செ.) (15)

அத்துவிதபாவணையால் சிவமேதானாக அறியாதவன்
பிறந்திறந்துழல்வனெனக் கூறுகின்றது.

எவரோருவர் மாதேவர் பிறப்பிறப்பு மில்லா

தோன்றுவே தாகமத்தா னிசைப்பவரா யிருப்பார்

அவர்தாமே யகாயர்நிக் குணரவரே னானென்

றத்துவிதத் தையமற வறியாதான் பசுவாம்

அவனேயைந் தொழிலிற்பட் டிறந்துபிறந் துழல்வா

னுணர்ந்தவவன் சுத்தனா யழிவிலா திருக்குஞ்

சிவனேயா மையமிலை யாதலினான் மாவைச்

சிவாகார மாயறிவ னவனேமெய்த் ஞானி.

(இ-ள்.) எவ்ஒருவா மாதேவர் பிறப்பிறப்புமில்லாரென்று—
எவர் ஒப்பற்றவர் எவா மகாதேவர் எவா பிறப்பும் இறப்பு
மில்லாதவரென்று,— வேதங்களுளும் ஆதமங்கா லுமையவா பிறப்பார்—
வேதங்களானும் ஆதமங்கா லுமையவா பிறப்பார் இறப்பு
பாரோ,— அவா தாமே அகாயர் நிராகுணர்—அவரே மாயாசரீரம்
இல்லாதவரும் மாயையின் குணமில்லாதவருமாம்,— அவரே நான்
என்று அத்துவிதத் த யமற அறியாதான் பசுவாம்—அபயகாதே
வரே நானென்று அநந்தியபாவனையால் யமறவறியாதவன் பசு
வாம்,—அவனே ஐரதொழிலிறாட்டு இறந்து பிறந்து உழல்வான்—
அங்ஙனமறியாதவனே சிருட்டி முதலிய ஐரதொழிலிற்கட்டுண்டு
இறந்து பிறந்து வருந்துவன்,—உணர்ந்த அவன் சுத்தனாய் அழி
வினாதிருக்கும் சிவனேயாம் யமமலை—அங்ஙனமறியாதவன் இயல்
பாகவே பாசங்களினின்று நீங்கிச் சுத்தனாயும் நித்தனாயும் விளங்
கும் சிவனேயாவன். இதற்சந்தேகமில்லை,—ஆதலின் ஆன்மாவை
சிவாகாரமாயறிவன் அவனே மெய்ஞ்ஞானி—ஆதலால் ஆன்மாவைச்
சிவாகாரமாயறிபவன் எவனோ அவனே மெய்ஞ்ஞானியாவன் எ-று.

(பொ-ரை.) எவ் ஒப்பற்றவர் எவர் மகாதேவர் எவர் பிறப்
பும் இறப்பும் இல்லாதவர் என்று வேதங்களானும் ஆதமங்கா
லுமையவா பிறப்பார் இறப்புபாரோ, அவரே மாயாசரீரமில்லா
தவரும் மாயையின் குணமில்லாதவருமாம். அம்மகாதேவரே நான்
என்று அநந்தியபாவனையால் யமற அறியாதவன் பசுவாம். அங்
ஙன மறியாதவனே சிருட்டி முதலிய ஐரதொழிலிற்கட்டுண்டு
இறந்து பிறந்து வருந்துவன். அங்ஙனமறியாதவன் இயல்பாகவே
பாசங்களினின்று நீங்கிச் சுத்தனாயும் நித்தனாயும் விளங்கும் சிவ
னேயாவன். இதற் சந்தேகமில்லை. ஆதலால் ஆன்மாவைச் சிவாகா
ரமாயறிபவன் எவனோ அவனே மெய்ஞ்ஞானியாவன். (எ-று.)

(க-ரை.) அத்துவிதபாவனையால் யமமறச் சிவமே நான் என்
றறியாதவன் பசுவெனப்பட்டுப் பிறந்திறந்துழல்வன். அறிந்தவனே
மெய்ஞ்ஞானியென்பதாம்.

அவர் தாமே என்றவிடத்து தாம் என்பது அசை. ஏகாரம்
பிரிதலை. அது மற்றவா அகாயர் அல்லா என்று பிரித்தது. அவரே
என்றதில் ஏகாரம் தேற்றம்.

அத்துவிதத்து என்றவிடத்தில் ஆல் உருபு தொக்கது.

அவனையென்றவிரிபுத்தும் ஏகாரம் பிரிநிலை. அவற்றுள், முன்னையது முத்திபெற்றவர் ஐந்தொழிவிற்பட்டிறந்து பிறந்துமலாரென்றும், பின்னையது ஏனையோர் மெய்ஞ்ஞானியாகாரென்றும் பிரித்தன.

சிவனே என்றதில் ஏகாரம் தேற்றம். ஐயமில் என்று மீண்டும் கூறியது வற்புறுத்தற்பொருட்டு

தன்னொடு ஒப்பாரு மிக்காரும் இல்லையென்பதுணர்த்துதற்கு ஒருவரென்றும், பிரம விட்டுணு முதலிய தேவர் எல்லாரும் தத்தமக்குட்பட்ட புவனங்கட்குத் தெய்வமாதலையன்றி எல்லாப் புவனங்களுக்கும் தெய்வமாதலில்லை; அன்றியும், அவர் அங்ஙனம் தெய்வமாதலும் சிவனருள்வழியின்றிச் சுதந்தரமாயில்லை என்பதுணர்த்துதற்கு மகாதேவரென்றும், ஏனைத்தெய்வங்களெல்லாம் பிறந்திறந்துமலுமாறுபோல இவனும் பிறந்திறந்துமலாமையே மகாதேவரென்பதனை வலியுறுத்துமென்பதுணர்த்துதற்கு, பிறப்பிறப்புமில்லாரென்றும், அவருக்கு ஞானமே திருமேனியன்றி மாயையின்வடிவ மின்றென்பதுணர்த்துதற்கு அகாயர் என்றும், தன்வயத்தன் முதலிய ஞானகுணங்கள் உடையரேயன்றி மாயையின் குணங்களாகிய சாத்துவிதம் இராசதம தாமதம் இல்லாதவரென்பதுணர்த்துதற்கு நிரக்குணரென்றும், இகதகைய சிவம் ஆன்மாவுடன் என்றும் பிரிப்பின்றி அத்துவிதமாய் நின்றலால் அங்ஙனம் நின்றலை யுணராதவன் மலத்துட்பட்டவன் என்பதுணர்த்துதற்கு அறியாதான் பசுவாமென்றும், இப்பசுத்துவம் நீங்குதற்பொருட்டே பதிபஞ்சகிருத்தியஞ்செய்கின்றனர்; அக்கிருத்தியங்களால் மலம் தேய்தற்பொருட்டு உயிர் பிறந்து இறந்து உழலுகின்றது என்பதுணர்த்துதற்கு ஐந்தொழிவிற்பட்டிறந்து பிறந்து உழல்வான் என்றும், உணர்ந்தவன் சிவனாவனோ என்றையருதிருத்தற்கு ஐயமில் என்றும், சிவமானதன்மைப்பெருவாழ்வடைந்த அநிலையினுமநான் என்னும் தற்போதம் சிறிதும்முனைத்துத்தோன்றாமல் தன்னை சிவத்துள் விழுங்கக்கொடுத்து சிவபோதத்துள் அமுருதி நிற்கவேண்டுமென்பதுணர்த்துதற்கு சிவாகாமாயறிவனென்றும், இங்

கனம் நிற்பவனை உண்மையுணர்ந்தோனானான் அவனை மெய்ஞ்
ஞானியென்றுக்கூறினார்.

அத்துவிதம் என்னுஞ் சொற்குப்பொருள் இரண்டாவதில்லை
என்று கொண்டு தாற்பரியத்தால் ஒன்றென்பர் ஏகான்மவாதிகளும்
மாயாவாதிகளும். ஒன்றென்பதற்கு எகமென்றதே வேலிருக்கவும்
அதனைக்கூறாது அத்துவிதம் என வுய்த்துணரவைத்தே தாதேவன்
டாம். அன்றியும் அகரம் அன்மை இன்மை மறுதலைப்பொருள்க
ளில் வருதல் பொருட்பெயர்ச்சொல்லின்கண்ணேதயன்றி எண்ணுப்
பெயர்ச்சொல்லில் அங்கனம் வருதலில்லை. எவ்வாறெனின், அப்
பிராமணனென்றவிடத்து அகரம் அன்மைப்பொருளினும், அமலன்
என்றவிடத்து அகரம் இன்மைப்பொருளினும், அநீதியென்றவிட
த்து அகரம் மறுதலைப்பொருளினும் பொருட்பெயர்ச்சொல்லில்
வருதல். எண்ணுப்பெயர்ச்சொல்லில் ஏகத்துடனும் துவிதத்துட
னும் மட்டும் புணர்ந்து நின்று அநேகம் என்றும் அத்துவிதம்
என்றும் வழங்கிவருகின்றன. இவற்றுள், அநேகம் என்பதில் அக
ரம் ஒன்றிலலை என்று இன்மைப்பொருளுணர்த்தாது பலவென்று
அன்மையொருருணர்த்தவும், அத்துவிதம் என்பதில் அகரம்
இன்மைப்பொருளுணர்த்துமென்றல் பொருத்தாமை காண்க.
ஆகவே பொருள்கள் இரண்டிருந்தும் இரண்டாகப் பிளவுபடப்
பிரித்தறியவாராமலும், அங்கனம் பிரித்தறியவாராமையால் இரு
பொருளில்லை என்று சொல்லமுடியாமலும் உள்ள நிலையில், ஒன்
றென்றாவது இரண்டென்றாவது வரையறுத்தற்கு முடியாமை அத்
துவிதமெனப்படுமென்பதாம். அத்துவிதம் என்னும் சொற்குப்
பொருள் இதுவே என்பதுணர்த்தாதற்கு மேலைச்செய்யுளில் அந
நியபாவணையாலெனக்கூறி இச்செய்யுளில் அத்துவிதத்தாலெனக்
கூறினார்.

இங்கனம் சிவமும் ஆன்மாவும் என்றும் பிரிப்பின்றி அத்து
விதமாய் நிற்கவும், அங்கனம் நின்றலையறியாதவன் மலத்தாற் கட்டுப
பட்டவனானவன் பசுவாமென்று. மலத்துடன் கலந்துநிற்கும்நிலை
யும் அநநிலையிற் பிரிக்கமுடியாமைபற்றி அத்துவிதமெனப்படும்.
படியும், அது வேற்றுச்சாதிக்கலப்பாதலின் பிரிக்கப்படுவதான
அநாதிசேர்க்கையெனப்படும். இக்கருத்துப்பற்றியே “ஆணவத்

தோடத்துவித மானாயு மெய்ஞ்ஞானத் தாணுவினோடத்துவிதம்
சருவானென்னோ” எனத் தாயுமானசுவாமிகளும் அருளிச்
செய்வாராயினர்.

மேல் பொருட்பொருள் அறிததும் இரக்கணம் கூறுமிடத்
தும் சிவமென்றும் ஆன்மாவென்றும் பொருபொருளாக நாகக் கூற்றி
ருப்பபடி, சிவனின் வேறுகிய ஆன்மா சிவம் நானெனப்பாவிக்கும்
அத்துவிதபாவமையால் சிவமே தானாக ஐக்கியமாதல் எவ்வாறு
கூடும், ஒரு பொருள் மற்றொருபொருளாதல் எவ்விததும் கண்டி
லம் எனின், சார்ந்ததன்வண்ணமாய் நின்று அறிதலே ஆன்மாவின்
இயல்பு. சாரப்படும் பொருள்கள் சிவமும் மலமுமாம். இவ்விரண்
டும் அநாதியையாறினும் மலம் நீங்கும் அநாதி; சிவம் நீங்காத
அநாதி. அங்ஙனம் நீங்காதிருக்கும் சம்பந்தவிசேடத்தால் சிவமே
நான் என்று பாவிக்குபான்மா சிவமாதல் கூடும். இக்கருத்துணர்த்
துதற்கு அத்துவிதத்து ணர்ந்த அவன் சிவனேயாம் ஐயமில்
என்றா

(16)

சிவாதுபவம் வருதற்பொருட்டு தன்னையும் தலைவனையும் எப்பொழுதும்
படிசி அறியவேண்டுமுறைமை கூறுகின்றது.

பரமபர மென்றிசிவ மிருவிதமா மவைகள்

பகர்தூல சூக்குமமாம் பரசோரூப நிகழ்த்தின்

தருசருவோ பாதிசூ னியமாகிச் சச்சி

தானந்த மயமாகு மபரமைந் தொழிலும்

புரிசோரூப மாந்தூல மந்திரவத் தாகும்.

புகலருஞ்சூக் குமஞானக் கண்ணிற்காண் சுவதாம்

விரிவினின்னும் வாக்குவிகற் பங்கனாயிங் கியம்பின்

மிகவுமனத் திற்கதிக மோகத்தை வினாக்கும்.

(இ-ள்.) சிவம்பரம் அபரம் என்றிருவிதமாம்—சிவன் பரமெ
ன்றும் அபரமென்றும் இருவிதங்களாகும்,—பரசோரூபம் நிகழ்த்
தின்—அவற்றுள் பரமாகிய சொரூபநிலையைச் சொல்லுமிடத்து,—
தருசருவோபாதி சூனியமாகிச் சச்சிதானந்தமயமாகும்—சேர்க்கை
யாலுண்டாகின்ற சகலவுபாதிதருமில்லாததாகிச் சச்சிதானந்தமய
மாகும்,—அபரம் ஐச்சொழிலும் புரிசோரூபமாம்—அபரமாவது

சிந்தாம முகவியை அடுத்தபிலகையுள் எப்பொழுதும் மேற்கொள்ள
எனும் தடத்தவடிவமாகும்,—அவை எப்பொழுதுகூடமுமாம்—உயி
ரகன் சொல்லுகின்ற தூலம் சூகசுமம் என இருவிகங்களாகும்,—
தூலம் மந்திரவத காகும்—அவற்றால் தூலமாவது மந்திரகதா
சிவனை வழிபடுவதாகும்,—சூகசுமம் சூகசுமம் என்னக்கண்ணா
காண் துவதாம்—சொல்லுதற்கரிய சூகசுமமாவது என்னக்கண்ணா
சிவனைக்காண்பதாகும்,—இன்னும் வாகசு விகற்பங்களால் விரிவின
மிகவும் இவது இயம்பின மனக்குகசு அகிக மோகத்தைவிட
சூம—மீர் மீர் விகற்பத்திற்கேதுவாகிய வாகசுதைகளை விரித்துப
பலவாக இவ்விடத்து சொல்லின் மாதத்திற்கு அகிக மோகத்தை
புணரிடணனும (௧-௩)

(பொ-ரை.) சிவமாரமென நம அபாரமென்று மிருவிதங்களா
கும் அவற்றால் பரமாகிய சொருப நிலைப்பா சொல்லுமிடத்து
செயற்கையாலாடாகின்ற பகலுபாதிக்குமில்லாததாகிய சச
சிதானந்தமயமாகும் அபரமாவது சிருட்டி முகவியை அடுத்த
பிலகையுள் எப்பொழுதும் மேற்கொள்ளுதல் தடத்தவடிவமாகும்.
உயிரகன் சொல்லுகின்ற தூலம் சூகசுமம் என இருவிகங்களாகும்.
அவற்றால், தூலமாவது மந்திரகதா சிவனை வழிபடுவதாகும்.
சொல்லுதற்கரிய சூகசுமமாவது, என்னக்கண்ணா சிவனைக் காண்
பதாகும். மீர் மீர் விகற்பத்திற்கேதுவாகிய வாகசுதைகளை விரி
கத்துப பலவாக இவ்விடத்து சொல்லின் மாதத்திற்கு அகிக
கதைபுணரிடணனும (௧-௩.)

(க-ரை.) சிவசொருபத்தின் தடத்த நிலையை மந்திரத்தாலும்
சொருப நிலையை என்னத்தாலும் வழிபடுதலைப் பழக வேண்டுமென
பதாகம்.

சிவமென்ப பிரித்தமையின் உயிரகளை அவைகளெனப் பாரி
னார். கள் அசை. பகுதிப்பொருள் விருதியெனினுபாடம்.

மேல் பொருள் உணமை கூறுமுறையில் சிவபெருமானுடைய
சொருப தடத்த நிலைகள் கூறப்பட்டன. இவ்விடத்து ஆன்மா
பழகுதற்பொருட்டு அவ்விரு நிலைகளும் கூறப்பட்டன அதனை
கூறியது கூறலின்மையினாக

தாத்த நிலையாகிய அராம் துலமாதலின், தாலநிலையினை யுடைய ஆன்மாவிற்கு அனுபவமாகுமெனவும் சொருபநிலையாகிய பரங்குக்குமமாதலின் குக்குமநிலையிையுடைய ஆன்மாவிற்கு அனுபவமாகுமெனவும் எதிர நிரனிலையாகக்கொள்க.

ஆன்மாவின் விருத்தி புறத்து நிகழ்தலும் அகத்து நிகழ்தலு மெனவிரு வனகப்படும். அந்நற்றுள், புறத்து நிகழுங்கால் விடயங் களிற் பற்றுவைத்து அதிலுழந்தியுழலாது சிவபெருமான் திரு மேனிகொண்டெழுந்தருளியிருக்கும் ஆலயங்களிற் சென்று தட த்தத் திருமேனியிற் பற்றுவைத்து அத்திருமேனியை வழிபடும் மந்திரமயமாய் நிற்கவேண்டுமெனவும், இவ்வழிபாட்டின் முற்று தலால் விடயப்பற்று அற்று அதனால் விருத்தி புறத்துச்செல்லாது மடங்கி அகத்து நிகழுங்கால் சிவபெருமானுடைய சொருபத் திரு மேனியிற் பற்றுவைத்து அத்திருமேனியை யறிதற்குரிய சிவ ஞானத்தை ஞானகுருவாற்பெற்று அச்சிவஞானமயமாய் நின்று சிவனைக் காணவேண்டுமெனவும், இவ்வாறு புறத்து மகத்தும் இடையறுது பழகிவரின் சிவமே நானென்னும் அத்துவிதநிலை சித் திக்குமெனவும் இதனாற் கூறியவாரும். (17)

ஆன்மாவினியல்பு பசுத்துவத்தோடு கூடிப் பசுவெனவும் சிவத்துவத் தோடு கூடிச் சிவமெனவும் நிற்குமாறென்னையென்று கியுறுமைப் பொரு ட்டுச் சார்ந்ததன்வண்ணமாம் தன்மையால் எல்லாப்பொருள்களின் தன்மை களும் ஆன்மாவிற்குளவெனக் கூறுகின்றது.

ஆதலினு லெவ்வுருவைப் பாலித்தான் சீவ
 னந்தவந்த ரூபமெலாஞ் சிவரூப மாகும்
 ஆதிசிவன் வியாபகனா தலினிந்த வாறே
 யான்மலிஞ் ஞானத்தைச் சுருக்கியரை சேய்தோம்
 தீதினிலிவ்வா ருன்மசோரு பகமாக விருந்த
 சிவத்துவத்தை யறிந்தான்மா வைக்காண்பா னவனே
 ஓதியசம் சாரசா கரங்கடப்ப னல்லா
 லுபநிடதம் வேள்விதேய்வத் தானீந்த லரிதாம்.

(இ-ள்.) ஆகனிலை—(வார்த்தைகளை விகற்பித்துச் சொல்லு தல் மயக்கத்திற்கேது) ஆதலால், (சுருக்கிக் கூறுகின்றேன் கேட்

பாயாக),— சீவன் எவவுருவைப் பாவித்தான் அந்த அந்தருடம்—
ஆன்மா எந்த எந்த உருவத்தைப் பற்றிற்றோ அந்த அந்த உருவ
மாய் நிற்குந்தன்மையுடையது,—ஆதிசுவன் வியாபகஸ்தவின்—
ஆதியாகிய சிவன் எல்லாப் பொருள்களும் தன்னிடத்து வியாபாயி
யமாய் அடங்க) தான் வியாபகஸ்த் நிறறலால்,—எல்லா சிவருப
மாகும்—எல்லாப்பொருள்களும் சிவருபமாகும்,—இந்தவாறே
ஆன்மா விஞ்ஞானத்தைச் சுருக்கியுரைசெய்தோம்—இந்தப்பிரகா
ரம் ஆன்மஞானத்தைச் சுருக்கியுரைத்தோம்,—இவ்வாறு நீதி
ஆன்மசொருபகமாகவிருந்த சிவத்துவத்தையறிந்து அன்பாவைக்
காண்பான்—உரைத்த இந்தப்பிரகாரம் குறறமற்ற ஆன்மாவின்
சொருபமாகவிருந்த சிவத்தன்மையையறிந்து ஆன்மாவைக்
காண்பவனெவனோ,—அவனே ஓதிய சம்சார சாகரம் கடப்பன்—
அவனே சொல்லிய சம்சாரமென்னுங் கடலைக் கடப்பவனும்,—
அல்லால் உபநிடதம் வேள்வி தெய்வத்தால் நீர்தலரிது—இவ்
வான்மஞானமென்னும புணையாலல்லது உபநிடதங்களை மூதுகூடா
னும் வேள்விகளைச் செய்தவினனும் தெய்வங்களை வழிபடுதலா
னும் அக்கடலை நீர்தல் கூடாது. (௭- ௩)

(பொ-பா) வாந்தைகளை விசுறுத்திவா சொல்லுதல் மயக்
கத்திறிகேதுவாதலால் சுருக்கிக் கூறுகின்றேன் கேட்பாயாக,
ஆன்மா எந்த எந்த உருவத்தைப்பற்றிற்றோ அந்த அந்த உருவ
மாய் நிற்குந்தன்மையுடையது ஆதியாகிய சிவன் எல்லாப் பொ
ருள்களும் தன்னிடத்து வியாபாயியமாய் நக தான் வியாபகஸ்த்
நிறறலால் எல்லாப் பொருள்களும் சிவருபமாகும். இந்தப் பிரகா
ரம் ஆன்மஞானத்தைச் சுருக்கியுரைத்தோம். உரைத்த இந்தப்
பிரகாரம் குறறமற்ற ஆன்மாவின் சொருபமாகவிருந்த சிவத் தன்
மையையறிந்து ஆன்மாவைக் காண்பவனெவனோ அவனே சொல்
லிய சம்சாரமென்னுங் கடலைக் கடப்பவனும். இவ்வான்மஞானம்
என்னும் புணையாலல்லது உபநிடதங்களைப்போதுதலானும் வேள்வி
களைச்செய்தவினனும் தெய்வங்களை வழிபடுதலினனும் அக்கடலை
நீர்தல் கூடாது. (௭- ௩.)

(க-ரை.) எல்லாப் பொருள்களின் தன்மைகளுந் ஆன்மாவின்
குளவாதலால் எல்லாப்பொருள்களுந் பாயி வருவனவெனப் பாவிக்

கின் ஆன்மா சிவத்தினுள்ளையே தனமுண்டையாகக் கொண்டு
விளங்குகின்றபொழுது

சொன்னபொழுது என்னதில் உகமம் புகழ்பெற்றான் விசுவநாதன். சிவ
மாய் நிறைவு ஆன்மாவிற்குச் சொன்னபொழுது அகலினை ஆன
ஞானமென்றும், உலகப்பொருள்களையெல்லாம் அறியா அந்நிலை
பெற்றவனான, சிவனாய் நின்றவன் அதுபோலான ஸ்வரூபமாய்
பெற்றவன் என்பதை உணர்த்துகின்றவனாய்

சமசாரகமாகக் கலகம் நவகந்தையினை ஆன்மஞானத்தைப்
புணையாக உருவகம் செய்யவாய்வால் இவ்வொருகையுருவகம்

அருமை இல்லாத குறித்து நின்றது. “நிறுவாதி நீதலின்”
என்றபொழுது. (கிருகசூத்ர-௧௪-௪) அம் அரை

பிரம் விட்டுண்டு புகழிய தீதவாகுட்கெல்லாம் முதற்கடவுளா
தலின் ஆதிசுவன் என்ற கிருகசூத்ரப்பிரம் ‘ஆதிபகவன்’ என்ற
பொருள் இப்பொழுது. ஆதிசுவன் என்றும் இருபெயரெழுத்து
பண்ணுதற்காகவா என முடிவு. அவற்றிற்கும் ஆதிபகவன்
தொன்று என்றும் வியாபிதந்திருக்குமென்பது தீதான் ஆதி
சுவன் வியாபகராகவின் என்றும், வியாபகம் முறையும வியாப
பிபம் உட்பட்டி வியாபகரானபதும் தீதான் என்ற எல்லாம் சிவநாமாசு
ரெனவும் கூறினார்

எல்லாம் பொருளாகவாய் முறையும விளங்கும் சிவநாமாசு
ரெனவும் கூறினார் சிவத்தினுள்ளையே விளங்குவன், உட்பட்டு
விளங்கும் உலகப்பொருள்களையே பாவிக்கின் அவ்வப்பொருளாக
வின்றனையையே விளங்குவன், ஆகலின் உட்பட்டு விளங்கும் உல
கப்பொருள்களையே பாவித்து முறையும விளங்கும் சிவநாமாசு
ரெனவும் கூறினார் பாவிக்கவென்றென்பது தந்தைக்கு சிவன் எவ்வருவைய
பாவித்தான் அந்த அந்த நாமமென்றும், எல்லாம் சிவநாமமாகும்
புகழ்பெற்ற பொருளாகவாய்

ஆன்மாவிற்குச் சொன்ன வண்ணமாய் வியாபித்துநின்ற
புகழ்நிலைமையையே ஆகலின் உலகத்தைச் சாரத்து மலமாயும்,
அதனினையே நீங்கியவீடத்து சிவத்தைப்போலும் சிவநாமம் நிற

நற்குரியமபுறநி ஆன்மா சதசுத்தி எனப்படும். மலத்தைச் சார்ந்ததுவாய் நிறநல் அநாதி செயற்கையும் சிவத்தைச் சார்ந்ததுவாய் நிறநல் அநாதி இயற்கையும் ஆம். செயற்கை பொதுவெனவும், இயற்கை சிறப்பெனவும்கூடும். படவே, சார்ந்ததன்வண்ணமாதல் ஒரு சிறப்பும், சிவமாய் நிறநல் மற்றொரு சிறப்புமாக, சிறப்பிடு சிறப்பிடுமென்றாகி சிறப்புத்தன்மை பலவாதல் கூடாதென்றதனோடு முரணாகவேனின், முரணாக. எனவே, சார்ந்ததன்வண்ணமாதல் சிறப்பும், சிவமாய் நிறநல் சொரூபமும் ஆதலாலென்க. சொரூப நிலையைச் சிறப்பென மறுத்துத் தநிலையைப் பொதுவென மறுக்கறுதல் வழக்கு. அன்றியும், பொருண்மைச் சாதிபுடைமையாதல் குணமுடைமையாதல் பொருட்கு இலக்கணமாதலின், சார்ந்ததன்வண்ணமாதல் ஆன்மாவிற்குப் பொருண்மைச் சாதியெனவும், சிவமாய் நிறநல் குணமெனவும் அறிந்துகொள்க. குணம்—சிறப்பியல்பு.

சிவம் அநாதியே பிரிப்பின்றி நிறநலால் சிவத்தினன்றன்மை அநாதியேயான்மாவிற்குரியது. அதுவேயான்மாவிற்குச் சொரூபம். ஆயினும், அது மலத்தால் தடைப்பட்டு விளங்காதாயிற்று. ஆதலின் ஆன்ம சொரூபகமாயிருந்த சிவத்துவதையநிரதென்றார். எனவே, ஆன்ம சொரூபகமாயிருந்த சிவத்துவம் என்பதற்கு ஆன்மாவிற்கு இயல்பாகவே எண்குணங்களுண்டு; அது மலத்தால் மறைக்கப்பட்டு விளங்காதாயிற்று; மலம் நீங்கியவிடத்து விளங்கிற்று என்று கொள்ளக்கூடாதென்க, கொள்ளின் இயல்பாகவே எண் குணங்கள் இருந்தும் மலத்தால் மறைக்கப்பட்டவாறுபோல, இனி மலம் நீங்கிய காலத்து விளங்கினும் மீண்டும் மலத்தால் மறைக்கப்படுமென்றாகி, மலம் நீங்குதற்காகக் செய்யும் செயல்கள் பயனில் செயல்களாய் முடியும். அன்றியும், எண் குணங்களுள் இயல்பாகவே பாசங்களினீங்குதல் என்பது ஒரு குணமாகவும், அதற்கு மாறான இயல்பாகவே பாசங்களோடு பொருந்தாதல் சிறந்தும் பொருந்தாமை காண்க. இன்னும் எண்குணமுள்ள சிவமொன்று; எண் குணமுடைய ஆன்மாவொன்று உண்டென இலக்கணத்துள் வேற்றுமையினி இலக்கியம் இரண்டு கோடல் பிளகியென்னுங் குறையாய், ஆகவே, மலம் நீங்க

கியவிடத்து தன்னோடு பிரிப்பின்றி நிற்கும் சிவத்தினறன்மை விளங்கித்தோன்ற அதுவாய் நிற்குமென்பதே பொருத்தமுடைத் தென்பது உய்த்துணர்ந்துகொள்க.

சிவத்தின குணங்களே தன்மாட்டு விளங்கித் தோன்றுமென்றல் சிவசங்கிரந்தவாதமாகாதோவெனின், ஆகாது. என்னை? கண்ணடியில் முகந்தோன்றுவதுபோல மலம்நீங்கப்பெற்ற ஆன்மாவில் திருவருள் தோன்றும். தோன்றவே, உப்பளத்திலிட்ட பொருள் கெட்டு உப்பேயாதல்போல, ஆன்மா கெட்டுத் திருவருட்சொருபமாய்த் தோன்றுமென்பது சிவசங்கிரந்தவாதம். “சுத்தவனுடோ கத்தைத் துய்த்தலனு” என்னுஞ் சருதியின்படி முத்தியினும் ஆன்மாவுண்டென்பது சைவசித்தாந்தம். ஆதலால், அது முத்தியில் ஆன்மாவில்லையென்னும் சிவசங்கிரந்தவாதம் ஆகாமைகாண்க.

அங்ஙனமாயின், “இத்தைவினோவித்தன் மலம்” எனவும் அச் சருதி கூறுதலின், முத்தியில் மலமும் உண்டென்று கொள்ளவருமே? வரின், மலத்தாலாகிய சம்சாரசாகரத்தைக் கடப்பினென்றது எவ்வாறு பொருந்துமெனின், மலநீக்கமேதுவாக சிவத்தன்மை விளங்கித்தோன்றும் என்பதுபற்றி இத்தை வினோவித்தன் மலமென்றாராதலின் பொருதுமென்க. இவ்வுண்மையினையும் உற்றுநோக்காது அவ்வாசிரியரே மேல் “முத்திதனில்—சித்தமலமற்றார் செறிந்திடுவ ரென்றுமறை சத்தியமாய் ஒதியிடும்” என்றருளியிருத்தலையும் நோக்காது முத்தியிலும் மலமுண்டுபோலுமென மயங்கி இடர்ப்படுவர்.

முத்தியில் மலம் அறவே நீங்கும், நீங்கினும் ஏனைப் பெத்தரிடத் திருத்தலால் நித்தத்திற்கிழுக்கு இல்லை. இதனை,

நெல்லினுக்குத் தவிடுமிக ளநாதியாயே

நெல்லைவிட்டு நீங்கும்வகை நின்றநிலை நிகழ்த்தீ

சோல்லியிடிற் றுகளற்ற வரிசியின்பா லில்லை

தோக்கிருந்து மற்றொருநெற் றோன்றிடாவா

மெல்லிவை விமேறவே யிவைபோல வணுவை

மேவுமல முடல்கன்ம மநாதிவிட் டேநீங்கு

நல்லசிவ முத்தியின்கட் பெத்தான் மாவை

நணுகிநிற் கு மாதலா னைமுமின் றுமே.

என்னும் சிவஞானசிக்தியாரானும் “எகனாக் இறைபணி நிற
கில் மலமாயை தன்னொடு வலவீனையின்றே” என்னும் சிவஞான
போதத்தானும் தெளிக.

அங்ஙனமாயின்,

“அழிந் திடும் பாசமென்னில் நித்தமென் றுரைததல வேண்டா
அழிந் திடா தென்னில் ஞானம் அடைவது கருதவேண்டா
அழிந் திடுஞ் சத்திநித்த மழிந் திடா வொளியின் முன்னோ
அழிந் திடு மிருளும் நாச மடை திடா மிடைந் திடாவே.”

என்னும் சிவபிரகாசக் கருத்தோடு முரணாதோவெனின்,
முரணது. என்னை? சிவனோடு பிரிப்பினறி நிற்கும் உயிர்களை
மறைக்கும் மலத்தின் சத்தி சிவனை மறையாதவாறுபோல சிவமே
யாய்நிற்கும் உயிர்களை மறையாமையின் சத்தியழிந் திடும்மென்றும்,
சிவனுள்ளியாப்பியபாயிருந்து சிவனையுணராத உயிர்களை மறைத்து
நிறைவின் நித்தமஅழிந் திடாதென்றும் கூறினமையாலென்க. அன்
றியும் முதலால் வழிநூல்களோடு புடைநூலாசிரியா மாறுபடக்
கூறரென்பதுங் கடைப்பிடிக்க ஆதலால் இன்மை முகத்தான்
இனபம் விளையுமெனக் கூறவேண்டி இததை விளாவித்தன மல
மென்றா என்றுணரந்துகொள்க. இவ்வாறு இருக்குறளில் “அல்ல
லருளாள்வாற கிலலை-வனிவழங்கு மல்லனமா ஞாலங்கரி” என்ற
விடத்து ஞாலமின்மை கரியெனக்கூறவேண்டியதனை ஞாலங்கரி
யென்று கூறியவாறு காண்க. இன்னும், பெரியபுராணம் திருநாவுக
கரச்சுவாமிகள் புராணத்தில் “இவ்வாழ்வுடெறத் தகுஞ்சூலை யினுக்
கெதிரசெய குறையென்கொ லெனத் தொழுதா.” என்றதும்
இதனை வலியுறுத்துமாறு காண்க. என்னை, “மன்னும்பதிகம் மது
பாடியபின் வயிறுறறடுஞ்சூலை மறப்பிணிதான்-அனனின்ற நிலைக்க
ணகன்றிடலும்” என மேலே சூலைநோய் நீக்கம்பெறப்பபட்டமை
யின் என்க. எனவே, சூலைநோய் காரணமாகச் சிவபிரானையடைய
அடைந்ததனால் சூலைநோய் நீங்கி சிவானந்தம்பெற்றமையின் சிவா
னந்தானுபவகாலத்தும் சூலைநோய் சத்திகெட்டிருந்ததென்று
கொள்ளுதல் கூடாதவாறுபோல, முத்திபெற்றவுயிரினிடத்து
மலம் சத்திகெட்டு இருக்குமென்று கொள்ளுதல் கூடாதென்ப

தாம். இன்னும் இதுபற்றிய சங்கையுத்தரங்களெல்லாம் சிவஞான போதச் சிற்றுரைவிளக்கத்தினும் சிவஞானசித்தியார் பொழிப் புரையினும் கூறியிருக்கின்றமாதவின் அவ்விடங்களிற்காண்க.

உபநிடதம் ஒதுதல் வேள்விசெய்தல் தெய்வவழிபாடு செய்த லாகிய இவையெல்லாம் ஆன்மஞானம் விளங்குதற்பொருட்டுச் சாதனமாக வேண்டப்படும். ஆயினும் சம்சாரசாகரத்தைக் கடத் தற்கு அவை நேரே சாதனமாகாதென்பதுணர்த்துதற்கு, உபநிட தம் வேள்வி தெய்வத்தால்நீந்தலரிதாம் என்றார். வேள்வியென்பது இவ்விடத்து நைமித்திகமாகச்செய்யப்படும் திருவிழாவையென்க.

சிவம் பிரமம் என்பன ஒரு பொருட்சொற்கள். சிவமாய் நின்று சிவனையுணரும் சிவஞானமே உணருமுரிமைபற்றி இவ்வி டத்து ஆன்மஞான மெனப்பட்டது. இவ்வான்மஞானத்திற்கும் நான் பிரமம் என்னும் பஞானத்திற்கும் வேற்றுமை என்னையெ னின், மலம் நீங்கியவிடத்து தன்னோடு பிரிப்பின்றிநிற்கும் சிவம் விளங்கித்தோன்றுதலால் அச்சிவமாய் நிற்பல் சிவஞானம் எனப் படும் ஆன்மஞானம். கருவிகர் நீங்கியவிடத்து நானே பிரமம் என நிற்பல் பசுஞானம். ஆகவே, தானே கர்த்தாவாய் நிற்பல் பசுஞான மும் கர்த்தாவைச்சார்ந்து கர்த்தாவாய் நிற்பல் ஆன்மஞானமும் ஆதலே வேற்றுமையென்க. மாயாகாரியம் நீங்குதலும் மலம் நீங்கு தலும் முறையே பசுஞானத்திற்கும் ஆன்மஞானத்திற்கும் வேற் றுமை யெனினுமாம். (18)

ஆன்மஞானத்தின் பெருமைகூறி

அதனையே சிந்திக்கவேண்டுமெனக் கூறுகின்றது.

ஆன்மாவே பரமசிவ மெனவுண்மை யாக

அறிகின்றான் அவனெந்த வவத்தையடை யினுமல்

வான்மாவே பரமுத்தி யெளிதடையு மிந்த

ஆன்மலா பத்தையொத்த லாபம்வே றில்லை

ஆன்மாவே விசித்தகர ணாதீத வாக்கு

மனாதீத சருவக்ஞ னுன்பு ரணனும்

ஆன்மாவே பரமசிவ சொதுபமா கலினா

லான்மது பத்தையே சிந்திக்கக் கடவன்.

(இ-அ) ஆன்மாவைப் பார்ப்பவன் என் உண்மையாக அறிகின்
முன்—ஆன்மாவைப் பார்ப்பவன் அனுபவமாக அறிகின்றவன் எவ்
னோ, — அவன் எந்த அவத்தையடையினும்—அவ்வநுபவ அறிவு
டையவன் எந்த நிலையையடையினும், — அவ்வான்பாவே பர
முத்தி எளிது அடையும—அந்த ஆன்மாவைப் பரமுத்தியை இலக்
வாக அடையும், — இந்த ஆன்மலாபத்தையொத்த லாபம் வே
றில்லை—(ஆதலால்) இந்த ஆன்மலாபத்திற்கு ஒப்பான லாபம் வே
றொன்றுமில்லை, —ஆன்மாவை விசிட்டகர ணாதிக வாக்கும ணதிக
சாவக்குண பூரணனும்—இந்த ஆன்மாவை விசேட தீக்ஷாநிசுடிய
கரணங்களுக்கு அதீதமாயும் பாசஞான பாசஞான பிசு ளி டாக
தாயும் விளங்கும் முற்றறிவுடைய பூரணனும், —ஆன்மாவைப் பார
சிவ சொரூபம்—இந்த ஆன்மாவைப் பார்ப்பவன் சொரூபமாகும், —ஆக
லினால் ஆன்ம ரூபத்தையே சிந்திக்கக்கூட வன்—ஆதலால் ஆன்ம
சொரூபத்தையே சிந்திக்கக்கூட வனாக.

(எ-அ)

(பொ-ரை) ஆன்மாவைப் பார்ப்பவன் அனுபவமாக அறி
கின்றவன் எவனோ அவ்வநுபவ அறிவுடையவன் எந்த நிலைய
யடையினும் அந்த ஆன்மாவைப் பரமுத்தியை இலக்குவாக அடையு
ம. ஆதலால் இந்த ஆன்மலாபத்திற்கொப்பான லாபம் வே
றொன்றுமில்லை. இந்த ஆன்மாவை விசேட தீக்ஷாநிசுடிய கர
ணங்கட்கீதமாயும் பாசஞான பாசஞானங்கட் கெட்டாததாயும்
விளங்கும் முற்றறிவுடைய பூரணனும். இந்த ஆன்மாவைப் பார்ப்பவ
ன் சொரூபமாகும். ஆதலால் ஆன்மரூபத்தையே சிந்திக்கக்
கடவனாக.

(எ-அ)

(க-ரை.) ஆன்ம ரூபத்தையடைந்தவன் எந்த நிலையையடையினும் பரமுத்தியை எளிதிலடைவனாகவின் ஆன்ம சொரூபத்தையே சிந்திக்கவேண்டுமென்பதாம்.

ஆன்மாவை சிவமெனக்கண்ட ஞானி, சாக்கிர முதலிய எந்த நிலையையடையினும் அந்நிலையப் பற்றினென்பதுணர்த்துதற்கு, எந்த அவத்தையடையினும் பரமுத்தி எளிதடையு மெனவும், ஆன்ம ரூபமும் பேறுகள் பலவற்றுள்ளும் இதுவே சிறந்த பேறு என்பதுணர்த்துதற்கு இந்த ஆன்ம லாபத்தையொத்த லாபம்

வேறில்லை யெனவும், தியான யோகங்களுடன் கூடின கரணங்க ளுக்கு அதீதன் என்பது உணர்த்துதற்கு விசிட்ட கரணதீதன் எனவும், பாசஞான பசு ஞானங்கட்கு அதீதன் என்பதுணர்த்து தற்கு வாக்குமனதீதன் எனவும் கூறினார். (19.)

இதுவும்,அ

அகம்புறந்தா ரஞ்சமீப மின்றாய்நிட் களமா
யதிகசயம் பிரகாச மாய்ப்பிரம மாகித்
தகுங்குறுக்கு மேல்கீழுட் புறம்பெங்கு மொக்கச்
சருவகு னியத்திருந்த தற்சொருப மாகிப்
பகர்ந்தகு னியமகு னியமிரண்டு தொடர்விற்
பதிப்பதுமன் றுகிரிரா தாரநிரா மயமாய்
நிகழ்ந்தகுண தீதவர்ண ரூபகி தனுமாய்
நிரஞ்சனமாய் ஆன்மாவைச் சிந்திக்கக்கடவன்.

(இ-ள்.) அகம் புறம் தூரம சமீபம் இன்றாய்—உள்ளென்றும் புறம்பென்றும் தூரமென்றும் சமீபமென்றும் இல்லாததாயும்,— நிட்களமாய்—கலாதி வடிவமில்லாததாயும்,—அதிக சொயம்பிர காசமாய்—நிறைந்த சொயம்பிரகாசமாயும்,—பிரமமாகி—பிர ம மாயும்,—தகுங்குறுக்கு மேல்கீழ் உள் புறம்பு எங்கும் ஒக்க சர்வ குனியத்து இருந்த தற் சொருபமாகி—பொருந்துகின்ற குறுக்கும் மேலும் கீழும் உள்ளும் புறமபும் ஆகிய எவ்விடத்தும் சமமாய் வெறும் பாழ்போலுள்ள சிவ சொருபமாயும்,— பகர்ந்த குனியம் அகுனிரம் இரண்டு தொடர்வில் பதிப்பதும் அன்றாகி—சொல்லப் பட்ட குனியம் குனியமில்லாமை என்னும் இரண்டு தொடர்பில் அமைத்துக்கொள்ளும் தன்மை யல்லாததாயும்,— நிராதார நிரா மயமாய்—தனக்கோர் ஆதாரமில்லாததாயும் துன்பமில்லாததா யும்,—நிகழ்ந்தகுணதீத வர்ணரூபாகிதனுமாய்—மாயையின் காரி யமாய் நிகழும் குணங்கட்கதீதமாயும் நாமரூபமில்லாததாயும்,— நிரஞ்சனமாய்—மலமில்லாததாயும்,—ஆன்மாவைச் சிந்திக்கக்கட வன்— ஆன்மாவைச் சிந்திக்கக் கடவனாக, (எ-று.)

(பொ-ரை.) உள்ளென்றும் புறம்பென்றும் தூரமென்றும் சமீபமென்றும் இல்லாததாயும், க லா தி வடிவமில்லாததாயும்,

நிறைந்த சொயம்பிரகாசமாயும், பிரமமாயும், பொருந்துகின்ற சூறுக்கும் மேலும் கீழும் உள்ளும் புறம்புமாகிய எவ்விடத்தும் சமமாய் வெறும்பாழ்போலுள்ள சிவ சொரூபமாயும், சொல்லப் பட்ட சூனியம் சூனியமில்லாமையென்னும் இரண்டு தொடர்பில் அமைத்துக்கொள்ளும் தன்மையல்லாததாயும், தனக்கோராதார மில்லாததாயும், துன்பமில்லாததாயும், மாயையின் காரியமாய் நிகழும் குணங்கட்கதிசமாயும், நாம ரூபமில்லாததாயும், பஸ்பில்லாததாயும், ஆன்மாவைச் சிந்திக்கக்கடவன். (ஏ-அ.)

(க-ரை.) சிவனாய் நிற்குமொற்றுமைபற்றிச் சிவனுக்குரிய தன்மையனைத்தும் தன்பாலேற்றித் தன்னையே சிந்திக்கவேண்டுமென்பதாம்

தத் என்பது மகா வாக்கியத்தால் அதுவென்றேரூபப்படுஞ் சிவம்.

உலகப்பொருள்களை வேறு வேறாகக் காணில் விகற்பவுணர்வுண்டாகுமென்பதும், எல்லாம் சிவமேயாய்க்காணினும் அப்பொழுதும் காணப்படும் சிவம் ஒன்று காணும் நான் ஒன்றென விகற்பவுணர்வே மேம்படுமென்பதும், ஆதலின் அவன் என்றும் நானென்றும் பேதபாவனையின்றி தான் சிவமாயே நிற்கவேண்டுமென்பதும், அங்ஙனம் நிற்பவனுக்கு ஒவ்வொரு சமயத்தில் விருத்தி புறத்துவரின் அப்பொழுதும் சிவமாய் நிற்குமொற்றுமைபற்றி சிவமும் நான், சிவனால் வியாபிக்கப்பட்ட பொருள்களும் நானே எனத் தன்னையே சிந்திக்கவேண்டுமென்பதும், தன்னைச் சிந்திக்கும் அகநோக்குடையார்க்கு புறத்துவிடயம் தாக்காதென்பதுமுணர்த்துதற்கு, ஆன்ம ரூபத்தையே சிந்திக்கக்கடவன் என மேலைச் செய்யுளினும், ஆன்மாவைச் சிந்திக்கக்கடவன் என இச்செய்யுளினும் கூறியவாறுமென உய்த்துணர்ந்துகொள்க. (20)

ஆன்மஞானத்தைப்பெற்ற ஞானி சிவனையே சிந்தித்துக்கொண்டிருப்ப ரெனக் கூறுகின்றது.

வன்னமாச் சிரமமுயர் தபஞ்செபந்தி யான

மந்திரந்தீர்த் தந்தெய்வ டுபாஸ்தீதிக்குக் காலஞ்

சொன்னதரு மஞ்சாதி சங்கமெலாட விட்டுச்
 சுயம்பிரகா சத்தினே நிராசிரய னாகி
 அன்னியசிந் த்னவிட்டுச் சகலபதார்த் தத்து
 மாயையற்றுப் பாவனா தீதனா யென்றந்
 தன்னாலே தன்னேத்தன் னிடத்திலே தானே
 தானிருந்து சிந்திப்பர் தருளுனத் தவனோ.

(இ-ள்.) ௪ பர் தபம் மந்திரசெபக தியானம் தீர்த்தம் தெய்வ
 வுபாஸ்திக்கு வன்னம் ஆசிரமம் சொன்ன காலம் தருமம் சாதி
 சங்கமெலாடவிட்டு—மேலான தவமும் மந்திரத்தைக் கணித்தலாகிய
 செபமும் மூர்த்தியைப் பாகித்தலாகிய தியானமும் தீர்த்த
 மாடலுமாகிய தெய்வ வுபாசனைக்கு, வருணத்திற்கும் நிலைக்கு
 மேற்றவாறு கூறப்பட்ட காலம் செய்யமுறை சாதி நல்லாரினக்க
 கம் ஆகிய இவை யெல்லாவற்றையும் விட்டு,— சுயம்பிரகாசத்
 தினே நிராசிரயனாகி—சுயம்பிரகாசமாய் விளங்கும் சிவனிடத்துச்
 சிந்தையை நிறுத்தி அங்ஙனம் நிற்கின்றோமென்னும் போதமும்
 அற்று,—அன்னிய சிந்தனை விட்டு—தான் என்றும் அவன் என்
 றும் கருதுகின்ற பேதபாவனையெல்லாதவனாய்,—சகல பதார்த
 தத்தும் ஆசையற்று—(பிரார்த்தனா காரணமாக விடயங்கள் தோ
 ன்வரினும்) அவற்றைச் சமீபத்தவனாய்,— பாவனாத்தனாய்—
 பேதம் அபேதம் பேதாபேதம் என்னும் முன்று பாவனைகளுந்
 கும் அதிதனாய்,—தன்னை தன்னாலே தன்னிடத்திலே என்றும்
 இருந்து சிந்திப்பார்க்கு ஞானத்தவனோ—தன்னைச் சிவனருளாலே
 சிவனிடத்திலே இடையறாது நின்று சிந்திப்பா பெருமைவாய்ந்த
 சிவஞானசசெல்வர்கள். (௭-று.)

(பொ-ரை.) மேலானதவமும், மந்திரத்தைக் கணித்தலாகிய
 செபமும், மூர்த்தியைப் பாகித்தலாகிய தியானமும், தீர்த்தமாட
 லுமாகிய தெய்வ வுபாசனைக்கு, வருணத்திற்கும் நிலைக்குமேற்ற
 வாறு கூறப்பட்ட காலம், செய்யமுறை, சாதி, நல்லாரினக்கம்
 ஆகிய இவையெல்லாவற்றையுமவிட்டு, சுயம்பிரகாசமாய் விளங்
 கும சிவனிடத்தில சிந்தையை நிறுத்தி, அங்ஙனம் நிற்கின்றோ
 மென்னும் போதமற்றும், தான் என்றும் அவன் என்றும் கருது
 கின்ற பேதபாவனையெல்லாதவனாய், பிரார்த்தனா காரணமாக விட

யங்கள் தோன்ற வரினும் அவற்றிலாசையில்லாதவனாய், பேதம், அபேதம் பேதாபேதமென்னும் மூன்று பாவனைக்குமதீதனாய், தன்னைச் சிவனருளாலே சிவனிடத்திலே இடையறுத்து நின்று சிந்திப்பர் பெருமை வாய்ந்த சிவஞானச் செல்வர்கள். (௧௨-௩)

(௧-௨.) சிவஞானிகள் சிவனருளாலே சிவனிடத்தி லிடையறுத்து நின்று தன்னைச் சிவமாகச் சிந்திப்பரென்பதாம்.

நானே யென்பதும் தான் என்பதும் அசை. (21.)

சிவஞானியின் சுவாநுபூதி நிலை கூறுகின்றது.

சித்தமா னதுவேறென் றையுஞ்சிந்தி யாமர்
சிந்தியா வசிந்திய மவ்விரண்டு மின்றாய்த்
தத்துவா தீதநிட் களசொருப மான
தற்சொருப மறிந்தாலேச் சுகமுண்டச் சுகமே
நித்தியநிர் விகற்பமாய்ச் சிந்திக்க வரிதாய்
நிரதிசயா னந்தமா கியபரம சுகமாம்
அத்தூரிய சுகமேது திருட்டாந்த மின்ற
யாதியந்தா தீதமா முத்திச்சுக மாமே.

(இ-ள்.) சித்தமானது வேறென்றையும் சிந்தியாமல்—அறிவானது தன்னின் வேறான ஒரு பொருளையுமறியாமல்,—சிந்தியா அசிந்தியம் அவ்விரண்டுமினராய்—சிந்தனை செய்தலும் சிந்தனை செய்யாதிருத்தலுமாகிய அவ்விரண்டுமில்லாததாய்,—தத்துவாதீதநிட்கள சொருபமான தற் சொருபமறிந்தால் எச்சுகமுண்டு—தத்துவங்களுக்கெல்லாம் அத்தீதமாகிய நிட்கள சொருபமான தன்னுடைய சொருபத்தையறிந்தால் எந்தச் சுகமுண்டோ,—அச்சுகமே நித்திய நிருவிகற்பமாய் சிந்தித்தற்கரிதாய் நிரதிசயா னந்த பரமசுகமாம்—அந்தச்சுகமே நித்தியமாயும் நிருவிகற்பமாயும் சிந்தித்தற்கரிதாயும் நிரதிசயானந்தமாயும் வினங்குகின்ற மேலான சுகமாம்,—அத்தூரிய சுகம் ஏது திருட்டாந்தமின்றாய் ஆகியந்தாதீதமாம் முத்திச்சுகமாமே—அந்தத்தூரிய சுகமானது அறுமானப் பிரயானத்தாலறிதற்கூரிய ஏது திருட்டாந்தமில்லாததாயும் ஆகியந்தமில்லாததாயும் உள்ள முத்திச்சுகமாம். (௧௨, ௩.)

(பொ-ரை.) அறிவானது, தன்னின் வேறான ஒரு பொருளையும் அறியாமல், சிந்தனை செய்தலும் சிந்தனை செய்யாதிருத்தலும் மாகிய அவ்விரண்டில்லாததாய், தத்துவங்கட்கெல்லாம் அதிதமாகிய நிட்கள சொரூபமான தன்னுடைய சொரூபத்தை அறிந்தால் எந்தச்சுகமுண்டோ அந்தச்சுகமே, நித்தியமாயும் நிருவிகற்பமாயும் சிந்தித்தற்கரிதாகியும் நிரதிசயானந்தமாயும் விளங்குகின்ற மேலான சுகமாம். அத்துரிய சுகமானது அநுமானப் பிரமாணத்தால் அறிதற்குரிய ஏது திருட்டாந்தம் இல்லாததாயும் ஆதியந்தமில்லாததாயும் உள்ள முத்திச்சுகமாம். (எ-று.)

(க-ரை.) சிவஞானி சிவஞானத்தால் சிவனோடு பிரிப்பின்றி நிற்கும் தன்னையறிந்து சிவானந்தமாய் வாழ்வனென்பதாம்.

இறைவனுடைய தடத்திலையாகிய அருவம் அருவருவம் உருவமென்னும் முன்றற்கும் அப்பாற்பட்ட சொரூப நிலையை யுணர்த்துதற்குத்துரியம் எவ்ருர். (22)

சிவஞானிக்குச் சமய நியமங்களின் சங்கற்பம் கிடையாதெனக் கூறுகின்றது.

உறுவிடய சங்கமனோ வியாபாரம் போக்கி
யுன்மனிபா வகமாவ துயர்பரம சுகமா
நிறுவிநிரு விகற்பமா யிலயித்த போது
நிரதிசயா னந்தமா சியசுகமும் விளங்கும்
சறுவதிக்குத் தேசகா லங்கள்யோ சிக்காஞ்
சரியைகிரி யாயோக சமயநிய மங்கள்
சேறிவன்னாச் சிரமங்கள் முதலாய நிகழ்த்துந்
தேசகா லந்திக்கு சிவஞானிக்காகா.

(இ-ள்) உறுவிடய சங்கமனோ வியாபாரம் போக்கி—பொருந்துகின்ற விடயக் கூட்டம் காரணமாக ஈனத்தின்கண் நிகழும் சங்கற்ப விகற்பங்களை அறவேயொழித்து, — உன்மனிபாவகமாவது உயர் பரமசுகமாம்—மனாதிதமாய்ப் பிரகாசிக்கும் திருவருட்சத்தி தன்னறிவின்கண் விளங்கப்பெறுதல் மிக மேலான சுகமாகும்,—நிறுவிநிருவிகற்பமாய் இலயித்தபோது—அத் திருவருள் விளக்கம் நிலைக்கப்பெற்றுப் பின்னர்த் திருவருள் எனத் தானென

வேற்றுமையின்றி அவ்வருளே தானாக ஒற்றுமைப்பட்டு நின்ற பொழுது,—நிராக்ரீசயானந்தமாகிய சுகமும் விரும்பும்—தனக்கு மேற்பட்டதொன்றில்லாத நிலை பேறுடைய ஆனந்தமாகிய சுகமும் விளங்கித்தோன்றும்,—சறுவதிக்கு தேசகாலங்கள் யோகிக்கு ஆம்—திக்கு தேசம் காலம் முதலான எல்லா நியமங்களும் யோகிக்கு வேண்டப்படுவனவாம்,—சரியை கிரியா யோகசமய நியமங்கள் செறிவன்னாச்சிரமங்கள் முதலாய நிகழ்த்தும் தேசகாலம் திக்கு சிவஞானிக்காகா—சரியை கிரியை யோக அதுட்டானங்கள் சமயாசாரங்கள் பொருந்துகின்ற வருணாச்சிரம தருமங்கள் முதலாகச் சொல்லப்படும் தேசமும் காலமும் திக்கும் சிவஞானிக்கு வேண்டப்படுவனவல்ல. (எ-று.)

(பொ-ரை.) பொருந்துகின்ற விடயக்கூட்டம் காரணமாக மனத்தின்கண் நிகழும் சங்கற்பவிகற்பங்களையறவே பொழித்து மனத்திமாயப் பிரகாசிக்கும் திருவருட் சத்தி தன்னறிவின்கண் விளங்கப்பெறுதல மிக மேலான சுகமாகும். அத் திருவருள் விளக்கம் நிலைக்கப்பெற்று பின்னர்த் திருவருளெனத்தானென வேற்றுமையின்றி அவ்வருளே தானாக ஒற்றுமைப்பட்டு நின்றபொழுது தனக்கு மேற்பட்டதொன்றில்லாத நிலைபேறுடைய ஆனந்தமாகிய சுகமும் விளங்கித்தோன்றும். திக்கு தேசம் காலம் முதலான எல்லா நியமங்களும் யோகிக்கு வேண்டப்படுவனவாம். சரியை கிரியை யோக அதுட்டானங்கள் சமயாசாரங்கள் பொருந்துகின்ற வருணாச்சிரம தருமங்கள் முதலாகச் சொல்லப்படும் தேசமும் காலமும் திக்கும் சிவஞானிக்கு வேண்டப்படுவனவல்ல. (எ-று.)

(க-ரை.) சிவஞானிக்கு சரியை முதலிய சாதனங்களும் சமயாசாரங்களும் வருணாச்சிரம தருமங்களும் தேசகால திக்குகளும் வேண்டப்படுவனவல்லவென்பதாம்.

மனம் எப்பொழுதும் யாதானுமொன்றைப்பற்றியே நிற்கும். ஒன்றையும் பற்றாது தனித்து ஒருகாலத்தும் நிற்பதில்லை. ஆதலால், புறத்து விடயங்களிற் பற்றுச்செய்து நிற்கும் மனத்தை அவற்றினின்று மீட்டவேண்டுமாயின், அகத்து பிராசாத நெறியாகிய யோகத்திற் பற்றுச்செய்து பயிலவேண்டுமென்பது தோன்ற.

வும், அங்ஙனம் பயிலுங்கால் பிரமாந்தரத்தில் கோடி சூரியப்பிரகாசமென்னும்படியான உன்மணிசத்தி விளங்கத்தோன்றும் என்பது தோன்றவும், அப்பொழுது உண்டாகும் சுகம் விடய சுகங்களை நோக்க மிக மேலானதென்பது தோன்றவும், உறுவிடய சங்கமனோ வியாபாரம் போக்கி உன்மணிபாவகமாவது உயர்பாம சுகமாமென்றார்.

அங்ஙனம் உன்மணி சத்தி விளங்கத்தோன்று மந்திலையும், காண்பான் காட்சி காணப்படுவதென்னும் பேதமான கிலையாதலின், அப்பேதமும் அறவேண்டுமென்பது தோன்றவும், அற்ற அந்நிலையிலுண்டாம சுகம் தனக்கு மேற்பட்டதொன்றில்லாத நிலைபெறுடைபதென்பது தோன்றவும், நிறுவி நிருவிகற்பமா இலயித்த போது நிதிகுசயானந்தமாகிய சுகமும் விளங்குமென்றார்.

உம்மை சிறப்பு.

இன்ன தேசத்தில் இன்ன காலத்தில் இன்ன திகுருநோக்கி இவ்வாறு இருந்து இன்ன இன்ன சாகனங்கள் பயில்வெண்டுமென்ற நியமங்கள் சிவஞானம் வருதற்பொருட்டு வேண்டப்படுமாதலின் யோகிக்காமெனவும், சிவஞானம் கைவரப்பெறின் அந்நஞானுபலத்தில் அமுந்துதலிலேயே விருத்தி நிகழ, ஏனைச் சரியையராதிகள் உறங்கினவன் கைப்பொருள்கள் போல நெகிழும் ஆதலின் சிவஞானிக்காகாவெனவுங்கூறினார். இக்கருத்தே பற்றி

“ஞாலமதின் ஞானநிட்டை யுடையோருக்கு

நன்மையொடு தீமையிலே நாடுவதொன நில்லை

சீலமில் தவமில்லை விரதமொ டாசசிரமம்

செயலில்லை தியானமில்லை சித்தமலமில்லை

கோலமில்லை புலனில்லை கரணமில்லை

குணமில்லை குறியில்லை குலமுமில்லை

பாலருட னுன்மத்தர் பிசாசர்குண மருவிப

பாடவினோ டாடலிவை பயின்றிடி னும் பயில்வர்.”

என்றருளிச்செய்தனர் அருணந்திசிவாசாரியரும். (சிவஞான சித்தியார்-அ-கு-செ-உயஉ) (23.)

சிவஞானி சிவனிடத்திற் புகழ்க்கை வைத்து அடக்கியிருப்பனெனக் கூறுகின்றது.

சுரபிகளவ ருணம்பலவா யிருந்தாலு மந்தச்
சுரபிகளின் பாடுக நிறத்திருந்தாற் போலப்
பரவருணச் சிரமம்பல வானுலு ஞானப்
பான்மையொரு படித்தாகு மாகலினென் விடதும்
பெருவியா பகமாகிச் சருவதோ முகமாம்
பிரமத்தி னிடத்திலே சித்தத்தை வைத்துக்
கருமவநுட் டானங்க ளெவையுமுற்றத் துறந்து
கருத்தடங்கி நிருவிகற்பத் திருப்பவன் மெய்ஞ்ஞானி.

(இ-ள்.) சுரபிகள் வ ருணம் பலவாயிருந்தாலும் அந்தச் சுரபிகளினால் ஏகநிறத்து இருந்தாற்போல—பசுக்களின் சரீர நிறம் செம்மை வெண்மை முதலிய பல பேதமாயிருப்பினும் அந்தப் பசுக்களினிடத்துண்டாகும் பால் வெண்மையாகிய ஒரு நிறமாயிருப்பதுபோல,—வருணச்சிரமம் பலவானாலும் பரவானப் பான்மையொருபடித்தாகும்—சரீரதன்மமான அந்தணர் முதலிய சாதிகளும் பிரமசரியம் முதலிய நிலைகளும் பலவாயிருப்பினும் சரீரியாகிய ஆன்மாவினிடத்து விளங்குத்தோன்றும் சிவஞானத்தின்ரன்மை ஏனோசமான ஷட்கனமையாயிருக்கும்,—ஆகலின் எவ்விடத்தும் பெருவியாபகமாகிச் சர்வதோமுகமாம் பிரமத்தினிடத்திலே சித்தத்தைவைத்து—ஆதலால் எங்கும் நிறைந்த பெருவியாபகமாயும் எவ்வுயிர்களிடத்தும் கிருபாநோக்க முடையதாயும் விளங்குகின்ற சிவத்தினிடத்திலே தன்னறிவை வைத்து,—கரும அதுட்பானங்களெவையும் முற்றத்துறந்து கருத்தடங்கி நிருவிகற்பத்திருப்பவன் மெய்ஞ்ஞானி—சரியை கிரியையோக அதுட்பானங்கள் எவற்றையுமறவே கைவிட்டு அவற்றை விட்டோமென்னும் போதமும் இறந்து சிவனைத் தானென வேற்றுமையின்றிச் சிவமாயேயிருப்பவனே மெய்ஞ்ஞானியாவன். (எ-று.)

(பொ-ரை.) பசுக்களின் சரீர நிறம் செம்மை வெண்மை முதலிய பல பேதமாயிருப்பினும் அந்தப் பசுக்களினிடத்து உண்டாகும் பால் வெண்மையாகிய ஒரு நிறமாயிருப்பதுபோல, சரீர

தன்மமான அந்தணர் முதலிய ஜாதிகளும் பிரம்மசரியமுதலிய நிலைகளும் பலவாயிருப்பினும், சரீரியாகிய ஆன்மாவினிடத்து விளங்கித்தோன்றும் சிவஞானத்திற்றன்மை ஞானாகாசமான ஒரு தன்மையாயிருக்கும். ஆகலால் எங்கும் நிறைந்த பெருவியாபகமாயும் எவ்வுயிர்களிடத்தும் இருபாரோக்கமுடையதாயும் விளங்குகின்ற சிவத்தினிடத்திலே தன்னறிவைவைத்து சரியை கிரியை யோக அனுட்டானங்கள் எவற்றையும் அறவே கைவிட்டு அவற்றை விட்டுமென்ற போதமும் இறந்து சிவனைத் தானென வேறாறுமையின்றிச் சிவமாயேயிருப்பவனே மெய்ஞ்ஞானியாவன். (௭-௨.)

(௧-ரை) சிவஞானம் என்னிடத்தும் எகமாய் விளங்குமாகலால் சிவனிடத்தில் சிக்கத்தை வைத்து கரும் அனுட்டானங்கள் எவையும் முற்றத்துறாது கருத்தடங்கி நிரபவன் மெய்ஞ்ஞானியாவன் என்பதாம்.

பக, உயிருக்கும், பசுவிறுடல்கள், உயிர்கள் தங்கும் உடலுக்கும், பசுவினிடத்தில் உள்வீடாய்க் கலந்து நிற்கும் பால், உயிர்களுடத்து உள்வீடாய்க் கலந்து நிற்கும் சிவஞானத்திற்கும் உவமைகளாம். பால், இரத்தத்துடன் அடங்காது தன்மையினால் வேறாயிருக்கும். இருப்பினும் கலப்பினால் இரத்தத்தோடு ஒன்றாயும் இருக்கும். தன்மையினால் வேறென்பது இரத்தத்தின் நிறம் செம்மையாயிருத்தவினும் பாலின் நிறம் வெண்மையாயிருத்தவினும் வைத்தறிப்பிடும். இவ்வாறே சிவஞானமும் உயிர்களின் அறிவினிடத்து கலப்பினால் ஒன்றாயும் தன்மையினால் வேறாயும் இருக்கும் எல்லாப் பசுக்களின் இரத்தமும் செம்மையாகவேயிருத்தவின் அகணையுவமை கூறாது பாலையுவமையாகக்கூறிய கருத்தென்னையெனின், இரத்தம் உடற்குற்றுகொன்றாய் பசுதனக்குபகாரமாயிருப்பது. பால் உடற்குற்றுகொன்றன்றாய் தன் கன்றுக்குபகாரமாயிருப்பது. அதுபோல, எல்லா ஆன்மாக்களின் ஞானமும் அறிவுமயமாயிருப்பினும் அவ்வறிவு ஆன்மாவாகிய தனக்கு உபகாரமாயிருக்கும். ஆன்மாவினிடத்து விளங்கித்தோன்றுஞ் சிவஞானம் எவ்வுயிருக்குமுபகாரமாய் கருணைவடிவாயிருக்கும். பசுவின் பாலினால் கன்று இருப்பதையடைவதைக்கண்டு பசு, தானும் இருப்பது

யடைவதுபோல, ஆன்மாவின்னிடத்து விளங்குஞ் சிவஞானத்தால் பித்தஆன்மாக்களும் தானும் திருப்தியடையும். ஆதலால் பாலையு வமை கூறியதென்க. பாலபகவினுடல்முழுவதும் விசுவிரூப்பினும் முலைக்காம்பின் வழியாக வெளிப்பட்டுத்தோன்றுமாறுபோல, சிவ ஞானம் எல்லா ஆன்மாக்களிடத்தும் விசுவிரூப்பினும் சிவஞானி களிடத்து விளங்கித் தோன்றும்.

சிவத்தின் தன்மை எல்லாவழிர்களிடத்தும் ஒருதன்மையா யிருக்குமென்று கூறுது சிவஞானத்தின் தன்மை எல்லாவழிர்க ளிடத்து மொருதன்மையாயிருக்குமென்றும், ஆதலால் சிவத்தி னிடத்து சித்தத்தை வைக்கவேண்டுமென்றும் கூறிய கருத்தென் னையெனின், சிவம் சத்தனும் ஞானம் சத்தியுமாகும். எவ்விடத்தும் வியாபிக்கும் தன்மை சத்திக்குரியது. சத்தி சத்தனிற் பிரிப்பின்றி நிற்கும். ஆதலால் சத்திக்கு வியாபகம்கூறவே சத்தனுக்கும் வியா பகம் கூறியதாகும். ஆயினும், வியாபிக்குந்தன்மை வேரேயிருத்தல் பற்றி சத்தியின்மேல் வைத்தும், அங்கனமாயினும் பற்றப்படு தற்கு குணியுலகுமன்றி குணம் புலனாகாது ஆதலால் சிவத்தி னிடத்து சித்தத்தைவைக்கவேண்டுமென்றும் கூறியவாறுமென்க. இது எதுபோலவெனின், சூரியனும் அதன் ஒளியும்போல சிவமும் அகன் சத்தியும்; சூரியன் ஒளி வியாபிக்குமாறுபோல சிவசத்தி வியாபிக்கும்; சூரியனொளி சூரியனையின்றித் தனித்து நில்தவாறு போல சிவசத்தி சிவனையின்றித் தனித்து நில்தது; கண்ணாற்பற் றப்படுவதற்குப் புலனாவது சூரியனேயாமாறுபோல உயிரால் பற் றப்படுவதற்குப் புலனாவது சிவமேயாகுமென்க.

சிவனால் வியாபிக்கப்படும் பொருள் சடமும் சித்துமென இரு வகைப்படும். அவற்றுள், சடத்தில் வியாபகமாயிருத்தலையுணர் துதற்கு பெருவியாபகம் என்றும், உயிர்களினிடத்து வியாபகமா யிருத்தலை யுணர்த்துதற்கு சர்வதோமுகமா யென்றுங்குறிஞர். ஆதலின் கூறியது கூறலன்மையுணர்க. பிரமன் முதலியோருக்கு தத்தம் எல்லையளவும் வியாபகம் உண்டு ஆதலின், அவ்வியாபகங் களின் மேம்பட்டவியாபகமென்ப துணர்த்துதற்கு பெருவியாபக மென்றார். பிரமம் சிவம் என்பன ஒருபொருட்சொற்கள்.

சிவனெனத் தானென வேறுறுமாயின், ரிச சிவமாப் பிறகு மூ
நிலையினும் நிறபவனுண்டென்ப துணாததுதற்கு அடங்கியிருப்ப
வன் மெய்ஞ்ஞானியென்றார். (24)

சிவஞானி எங்க அவததையடையினும் புகழ்முருனெனக் கூறுகின்றது.

ஞானிக்குப் பொருடேட. வேண்வேதே யில்லை
நன்மையோடு தீமையிலலை விதிவேட மில்லை
மோனத்தே யிருந்தாலு மஃதினைவிட். டொன்றின்
முயற்சிபுந் தாவும்விழித் தாவுகினைத் தாவும்
போனத்தும் பானத்தும் சாக்கிரசோப் பனத்தும்
புகல்வாத சீதவேப்பு பாதிபே த்த்தும்
ஏனைத்தார்த் திரியமச்சம் வியாதியினு மென்று
மேகாக்கிர சித்தத்தி லயித்திருப்ப னவனே.

(இ-ள்.) ஞானிகுப பொருளாதேட வேண்முவதேயில்லை -
சிவஞானிக்கு நிலைபேயிலலாத பொருள்கள் தேடவேண்முவதே
யில்லை, — நன்மையோடு தீமையிலலை விதிவேடமில்லை - நன்மையுட
னே தீமையுமில்லை, இன்னது செய்பவேண்மட இன்னது செய்யக்
கூடாதென்ற விதியும், சமயத்திற்கும நிலைக்கும ஏற்ற வேடமும்
இல்லை, — மோனத்தேயிருந்தாலும அஃகினைவிட்டி ஒன்றின முய
ற்சிபுந் தாவும் - ஞானகிட்டையுடையவராயிருப்பினும் அநகிட்டை
யினின்றும் நீங்கியாதானுமொன்றில முயற்சிசெய்யினும், — விழி
த்தாலும நினைத்தாலும் - தேவதூததின் வழியாக உலகப்பொருள்
களைப் பார்க்குங் காலத்தும் மனத்தின்வழியாக அப்பொருள்களை
நினைக்குங் காலத்தும், — போனத்தும் பானத்தும் - அன்னத்தை
யுண்ணுங் காலத்தும் தண்ணீரைக் குடிக்குங்காலத்தும், — சாக்கிர
சொப்பனத்தும் - சாக்கிர அவததையைப் பொருளுதுங்காலத்தும்
சொப்பன அவததையைப் பொருந்துங்காலத்தும், — புகல்வாதசீத
வெப்பு உபாதிபேதத்தும் - சொல்லாநின்ற வாதம் சிலேட்டுமம்
பித்தமென்னும் முன்றினகாரணமாக உண்டாகும் றோயின் பேத
த்தைப் பொருதுங் காலத்தும், — ஏனைத்தார்த்திரியம் அசசம்
வியாதியினும் - இவையலலாத வறுமைக்காலத்தும் அஞ்சத்தக்க
தான உபபாதங்கள் சிகழுகவிடத்தும் தொததுவியாதிகள் பரவுங்

காலததும்,—அவன் என்றும் ஏகாக்ஷரத்தத்தில் இலயித்திருப்பன்—அந்த ஞானி எப்பொழுதும் ஏகாக்ஷரத்தத்தில் இலயித்திருப்பன். (எ-று.)

(பொ-ரை.) சிவஞானிக்கு நிலைபேறில்லாத பொருள்கள் தேடவேண்டுமென்கையிலலை. ன்மையுடனே தீமையுமில்லை. இன்னது செய்யவேண்டும் இன்னது செய்யக்கூடாதென்ற விதியும், சமயததிற்கும் நிலைக்குமேற்ற வேடமும் இல்லை. ஞானநிட்டையுடையாயிருப்பினும், அந்நிட்டையினின்றும் நீங்கி யாதானுமொன்றின் முயற்சியெய்யினும், நேத்திரவழியாக உலகப்பொருள்களைப் பாரக் குங்காலததும், மனத்கினவழியாக அப்பொருள்களை நீண்டதூரிகாலததும், அனனத்தையுண்ணுங்காலததும்; தண்ணீரைக் குடிக்குங்காலததும், சாக்கிர அவததையைப் பொருந்துங்காலததும், சொப்பனவத்தையைப் பொருந்துங்காலததும், சொல்லாநின்றவாதம் சிலைட்டமம் பித்தம் என்னும் மூன்றின்காரணமாக உண்டாகும் நோயின் பேதத்தையப் பொருந்துங்காலததும், இவையல்லாதவறுமைக்காலததும், அஞ்சத்தக்ககூடான உற்பாதங்கள் நிகழாதவிடததும், தொகுதுவியாதிகள் பரவுங்காலததும், எப்பொழுதும் அந்த ஞானி ஏகாக்ஷரத்தத்தில் இலயித்திருப்பன். (எ-று.)

(க-ரை.) சிவஞானி நிட்டையாதிக்கினும், அதனினிங்கிப்பிரவிருத்தியெய்யினும், நோய் முத்தியவற்றைய பொருத்தினும், எப்பொழுதும் ஏகாக்ஷரத்தத்தில் இலயித்திருப்பனென்பதாம்.

பொருள் இன்பத்திற்குக் காரணமாகும். ஆகவே, இன்பத்திற்குக் காரணமான பொருள் தண்ணைவிட்டு நீங்குங்காலதது அதனால் உண்டான இன்பமும் தன்னிடத்தி லில்லையாய்ப்போகும். ஆகலால், என்றும் நிலைபேறுடைய இன்பத்தை வேண்டின், என்றும் நிலைபேறுடைய பொருளைப் பெறவேண்டும். அது சிவபரம்பொருளேயாம். உயர்ந்த பொருளையடைத ஒருவன் தாழ்ந்த பொருளையடைய விரும்பாதவாறுபோல, நித்தியப்பொருளாகிய சிவபரம்பொருளைப்பெற்று நித்தியானந்தமாய சிவானந்தத்தைஅது பவிக்கும சிவஞானி, அநித்தியமாகு மின்பத்தைத்தரும் அநித்தியப் பொருளை நாடான் என்பதுணர்த்துதற்கு ஞானிக்குப் பொருள்தேடவேண்டுமென்கையிலலை என்றார். ஏகாரம தேற்றம்

நன்மை தீமை முதலியன உறங்கினவனகைப்பொருள்போல நழவுமாதலின் இல்லை என்றார். இல்லையென்பதை நன்மை விதியென்ற இரண்டிடத்தும் கூட்டுக.

மோனம் என்பது, வாக்குமோனம் கரணமோனம் காட்டமோனம் சுழுத்திமோனம் என நான்குதிறப்படும். அவற்றுள், வாக்குமோனமாவது வாய்பேசாதிருத்தல், இருப்பினும் மனம் சும்மாயிராது. யாதானுமொன்றை நினைத்துக்கொண்டேயிருக்கும். கரணமோனமாவது, கண் ஒருபொருளைப் பாராதிருத்தலும் செவி ஒரு சொல்லைக் கேளாதிருத்தலு முதலிய இந்திரிய அடக்கம். இவ்வடக்கத்தினும் மனம் யாதானுமொன்றைப் பற்றிக்கொண்டு நிற்குமன்றிச் சும்மாயிராது. காட்டமோனமாவது, சரீரம் அசையாதிருத்தல். அப்பொழுதும், மனம் யாதானுமொன்றில் இலயித்திருக்கும். அந்த இலயத்தினின்றும் நீங்குகாலத்து, சரீரமும் அசையும். ஆகவே, வாக்குமோனம் கரணமோனம் காட்டமோனம் என்ற மூன்று மோனங்களினும் மனம் சும்மாயிருத்தலில்லையென்பது பெற்றாரும். பெறவே, மோனம் என்னும் சொல்லுக்கு இவைகள் உண்மைப்பொருளுடையனவாகாவென்பது தானே விளங்கும். இனி, மோனம் என்னும் சொல்லுக்குரிய உண்மைப்பொருள்தான யாதெனின், சும்மாயிருத்தல் என்பதேயாம். அது சுழுத்திமோனத்திற்குள் சித்திக்கும். சுழுத்திமோனமாவது, உயிர்ப்பொருள் உயிரில்லாப்பொருள் ஆகிய எல்லாப்பொருள்களும், எப்பொருளையின்றித் தனித்து நில்லாபோ, அப்பொருள் யாதெனவராய்ந்து, அது சிவமெனக்கண்டு, அச்சிவப்பொருள் மற்றெல்லாப் பொருள்களினும் உள்ளும் புறம்பும் வியாபித்து நிற்பதெனவறிந்து, எல்லாம் சிவமேயாய்க்கண்டு, கண்டோமென்னும் போதமும் இறந்து நிற்கும் ஞானநிட்டையேயாம். இந்நிலையிற்குள் கரணங்களும் ஆன்மாவும் செயலற்றுச் சும்மாயிருத்தலென்பது சித்திக்கும். இக்கருத்துப்பற்றியே “மோனமென்பது ஞான வரம்பு” என்றார் ஓளவைப்பிராட்டியாரும். என்பது என்றதனாலேயே சிறப்பித்துச் சொல்லப்படுவதென்றாகி, அங்ஙனம் சொல்லப்படாத வாக்கு மோனம் முதலிய மோனங்களுண்டென்பதுவும், ஞானவரம்பு என்றகனாலேயே வரம்புக்குட்பட்ட பசுஞான பாசஞானங்கள் உண்டென

முத்திராநவிக்ருத்தி.

பதவும் தானே விளங்கும். விளங்கவே, சிறப்பித்துச் சொல்லப் பீவதாகிய சுழுத்திமோனமே முடிவான சிவஞானமாகும் என்பது அம்மையார் கருத்தென்றுணர்ந்துகொள்க. இந்தச் சிவஞான சிட்டையினையுணர்ந்துதற்கு மோனத்தேயிருந்தாலும் என்றார்.

வாத பித்த சிலேட்டுமரிலை வேறுபாட்டால் உண்டாகும் கோய்கள் துன்பத்திற்குக்காரணமாதல்போல, வறுமை முகவியனவும் துன்பத்திற்குக் காரணமாதலால், அவ்வொற்றுமை தோன்ற தார்த்திரியம் முதலியவற்றைக் கூறுமிடத்து ஏனையென்னும் இடைச்சொல் பெய்துவைத்தமையுரிந்துகொள்க.

உற்பாதமாவது பூமிபதிர்ச்சி, வானத்தில் நின்று மீன் விழுதல் முதலியன.

ஏகாக்கிரசித்தமாவது—முன்னர்ச் சிந்திக்கப்பட்டதொன்றனை, மறந்து பின்னர்ச் சிந்தியாமல், இடையறாது சிந்தித்தல். அங்ஙனம் சிந்திக்குங்காலத்தும், சிந்திப்பது, சிந்தனை, சிந்திக்கப்படுவதென்னும் பேதம் நிகழுமாதலின், சிந்திக்கின்றோமென்னும் போதமுன்புமற்று, சிந்திக்கப்படும் பொருளாகவே நின்று சிந்திப்பனென்பதுதோன்ற, ஏகாக்கிரசித்தத்திலயித்திருப்பவனே மெய்ஞ்ஞானியென்றார். இலயித்திருந்தலென்றதனால், முனைப்பற்று தான் உளனென்பதும், மெய்ஞ்ஞானியென்றதனால், சிவமாய் நின்று சிவனைச் சிந்திப்பனென்பதுங் கொள்ளக்கிடந்தவாறு காண்க. இதனையே “அயரா அன்பின் அரன்கழல் செலுமே” என்றுகூறிற்று சிவஞானபோதம் பதினொராஞ் சூத்திரம். (25)

சிவஞானி, என்னும் யான் எனது என்னும் தற்போதமற்றுச் சிவமாயிருப்பனெனக் கூறுகின்றது.

பூதபௌ திகவார்த்த மானகா லத்தும்
புகலுமிலா பச்சேத மெவைவந்த விடத்துந்
தீதிலாத் தற்சொருப பாவனையே பண்ணிச்
சேய்கருமத் தின்கண்வரு சுகதுக்க மோக
மாதிசுரத் திருத்துவபோக் திருத்துவங்க ளியாவு
மான்மதன்ம மன்றுபுத்தி தன்மமென வுணரா
ஓதுபிர கிருதியின்சம் பந்தமுற்று நீங்கி
புபரிடதத் துண்மையுணர் பவனேமெய்ஞ் ஞானி.

(இ-ன்.) பூத பொருளிக வாத்தமான காலத்தும்-இறந்தகாலம் வருங்காலம் நிகழ்காலங்களாகிய முக்காலத்தும்,—புகலும் இலாபச்சேதம் எவை வந்தவிடத்தும்—சொல்லாநின்ற இலாபம் சேதம் என்னும் எவைவந்தவிடத்தும்,—தீதிலாத் தற்சொருப பாவணையே பண்ணி-குற்றமில்லாத சிவசொருப பாவணையே செய்து,—செய்கருமத்தின்கண் வரு சுகதுக்கமோகம் ஆதிகர்த்திருத்துவ போக்கிருத்துவங்கள் யாவும்—செய்யப்படும் தொழிலினிடமாக வருகின்ற சுகதுக்க மோகங் காரணமாக உண்டாகும் யான் எனது என்னும் மயக்கங்கள் அனைத்தும்,—ஆன்மதன்ம மன்று புத்திதன்மமெனவுணரா-ஆன்மாவின் தன்மமென்று புத்தியின் தன்மமென்றறிந்து,—ஒதுபிரகிருதியின் சம்பந்தம் முற்றும் நீங்க-சொல்லாநின்ற பிரகிருதியின் காரியமான தூலகுக்கும தேகங்களின் பற்றுக்கோடு அறவேநீங்கி,—உபநிடதத்து உண்மையுணர்பவனே மெய்ஞ்ஞானி-வேதாந்தத்தின் உண்மைப்பொருளாகிய சிவசீவ ஐக்கியத்தையறிபவனே உண்மைஞானியாவன் (ஏ-று.)

(பொ-ரை.) இறந்தகாலம் வருங்காலம் நிகழ்காலங்களாகிய முக்காலத்தும், சொல்லாநின்ற இலாபம் சேதமென்னுமெவைவந்தவிடத்தும், குற்றமில்லாத சிவசொருபபாவணையேசெய்து, செய்யப்படும் தொழிலினிடமாக வருகின்ற சுகதுக்க மோகங்காரணமாக உண்டாகும் யான் எனதென்னும் மயக்கங்கள் அனைத்தும் ஆன்மாவின் தன்மமென்று புத்தியின் தன்மமெனவறிந்து, சொல்லாநின்ற பிரகிருதியின்காரியமான தூலகுக்கும தேகங்களின் பற்றுக்கோடு அறவே நீங்கி, வேதாந்தத்தின் உண்மைப்பொருளாகிய சிவசீவ ஐக்கியத்தை அறிபவனே உண்மைஞானியாவன். (ஏ-று.)

(க-ரை.) சிவஞானி எக்காலத்தும் சுகதுக்க மோகங்களிற் கட்டுப்படாமல் சிவணையுணர்ந்து சிவமாயிருப்பென்பதாம்.

தத் என்பது மகாவாக்கியம். அவ்வாக்கியத்தின் பொருள் அது என்பதேயாம். அது இது உது என்னும் வாக்கியங்கள், முறையே தூரத்திலுள்ள பொருளையும் பக்கத்திலுள்ள பொருளையும் இடைப்பட்ட பொருளையும் சுட்டும். சிவபெருமானுடைய தடத்திலே இது இது வென்று சுட்டப்படும் எல்லாப்பொருள்க

ஊர்மிகலந்து அதுவதுவாய் விளங்கினும், சொரூபரிலை அப் பொருள்களுக்கு அப்பாற்பட்டிருத்தலின், அந்நிலையை தத் என்று வேதாந்தங்கூற்றிற்று. வேதாந்தத்திற்குடற்பட்டும் ஏனைய பொருள் களைக் குறிக்கும் வாக்கியங்கள் போலாது மகத்தாகிய பொருளைக் குறிக்கும் இவ்வாக்கியம் மகாவாக்கியமென்றாயிற்று. இம்மகா வாக்கியப்பொருளைக்குறிப்பதற்கு தத் என்றமையும், அப்பொருள் இயல்பாகவே மலத்திற கட்டுப்படாதது என்பதுணர்த்துதற்குக் தீதிலாவென்னும் அடையடுக்கவைத்தமையும் அறிந்துகொள்க.

பெற்றதுகொண்டு திருப்தியடையச் செய்யும் சாத்தனவிற குணத்தாற் சுகமும், உதுபெரினும் திருப்தியடையாது மேலும் பெறுதலிலேயே பிரவிருத்திக்கச் செய்யும் இராசத் குணத்தால் துக்கமும், சுகதுக்கங்கள் கன்மங்காரணமாக வருவனவென்றறி யாது தன்னுடைய பிறராலும் வந்தனவென்றறிந்து சுகத்திலி ருத்தலையுந் துக்கத்தில் வருந்துதலையும் செய்யும் தாமதகுணத் தால் மோகமும் உண்டாகும். சுகமாகவும் துக்கமாகவும் மோகமா கவும் நிச்சயிப்பது புத்தியாதலின், இம்முன்னும் புத்தியின் பரி ணாமேயாப. ஆதலின், ஆன்மதன்மமன்று புத்திதன்மமென்றார். சுகதுக்கமோகம் புத்திதன்மமென்பது.

சித்தமா மவனியத்தம் சிந்தனை யதுவும் செய்யும்
புத்தியன் வியத்திற் றேன்றிப் புண்ணிய பாவஞ் சார்ந்து
வத்துநிச் சயமும் பண்ணி வருஞ்சுக துக்க மோகப்
பித்தினின் மயங்கி ஞானக் கிரியையும் மீடணி நிற்கும்.

என்னும் அருணாநிசிவாசாரியார் திருவாக்கானுமறிக. (சிவ ஞானசித்தியார், இரண்டாம் சூத்திரம், செ-58.)

ஆன்மதத்துவம் இருபத்து நான்கு வித்தியாதத்துவம் ஏழு சிவதத்துவம் மீந்து ஆக தத்துவம் முப்பத்தாறனுள், ஆன்மதத்து வம் இருபத்து நான்கும் தானெனப்பாவித்து அநுபவிக்கப்படுவன வாயிருக்கும். எவ்வாறெனின், கண் பார்த்ததை நான் பார்த்தேன் என்றும், மனம் நினைத்ததை நான் நினைத்தேன் என்றும் புத்தி நிச்சயித்ததை நான் நிச்சயித்தேன் என்றும் இவ்வாறே பிறவும் நிகழாமாற்றாந் கண்டுகொள்க. வித்தியாதத்துவம் ஏழும் அநுபவத்

திற்கு ஏதுவாயிருக்குமேயல்லது அதுபவிக்கப்படுவனவாயிரா. சிவதத்துவம் ஐந்தும் அவ்வித்தியாதத்துவங்களைப் போகத்திற்கேதுவாம் வண்ணம் செலுத்தும். ஆகவின் ஆன்மதத்துவம் போகிய காண்டமென்றும், வித்தியாதத்துவம் போககாண்டமென்றும், சிவதத்துவம் பிரேரககாண்டமென்றும் கூறப்படும். தானெனப்பாவித்து அதுபவிக்கப்படுவனவாயிருக்கும் ஆன்மதத்துவமும் அத்தத்துவமிருத்தற்காதாரமான துலதேகமும் பிரகிருதியின் காரியமாகவின். அவற்றின் சம்பந்தம் முற்றும் நீங்கினாலன்றி, புத்தியின் பரிணாமமாகிய சகலுக்கமோகங்கள் நீங்காவாதவின், அவை புத்திதன்மமெனவுணர்தற்கு, தேகத்தின் பற்றுக்கோடு நீங்கவேண்டுமென்பதுணர்த்துதற்குப் பிரகிருதியின் சம்பந்தம் முற்றும் நீங்கியெனவும், பிரிதொன்றைப்பற்றினாலன்றி முன்பற்றிய தொன்றை விடமுடியாதாதவின் தேகந்தானுயிருந்த பற்று நீங்குதற் பொருட்டு சிவந்தானுயிருத்தலிற் பற்றுச்செய்யவேண்டுமென்பதுணர்த்துதற்கு உபநிடதத்துண்மையுணர்பவன் என்றுகூறினார்.

மாயாவாதம் ஏகான்மவாதம் முதலியனவும் வேதாந்தமென வழங்கப்பெறும். பெரினும், அவை பதி பசு பாசங்களின் நித்தத்தை யொப்புக்கொள்ளாமையின் போலிவேதாந்தமெனப்பெறும் என்பதூஉம், முப்பொருள்களின் நித்தத்தையொப்புக்கொள்ளு வதே உண்மையான வேதாந்தமென்பதூஉம், அவ்வுண்மை வேதாந்தத்தின் முடிபே சிவாகமமாகிய சித்தாந்தமெனப்பதூஉம், வேதாந்தத்தின் முடிபும் சிவாகமத்தின் முடிபும் ஒன்றே என்னும் இவ்வுண்மையுணர்வுடையாரே மெய்ஞ்ஞானியென்பதூஉம் உணர்த்து தற்கு, உபநிடதத்துண்மையுணர்பவனே மெய்ஞ்ஞானியென்றார் எனவே, வேதாந்தத்தின் உண்மையாகிய முப்பொருள்களின் நித்தத்தன்மையையறியாதார் உண்மையுணராதாரேயாவர் ஆகவின் அவர் மெய்ஞ்ஞானியாகார் என்றவாறாயிற்று. (26)

சிவஞானி பஞ்சகிருத்தியத்துக்குட்படானென்று கூறுகின்றது.

பிரமச்ச ரியவிரத மக்கினியின் வீழ்தல்

பிண்டோத கக்கிரியை பிரவிர்த்தி நிலிர்த்தி

புரியுமருச் சனைகள்வரை பாய்தல்சுழி பாய்தல்

புண்ணியங்கள் பாபங்கள் நியமமுப வாசம்

தேரிசீவன் முத்தருக்கு வேண்டுவேதே யில்லை
 சிவஞான வயிர்தபா னம்பண்ணிக் கொண்டு
 பரசிருட்டி கருமத்தி எனப்படா தென்றும்
 பரசிவனைப் போலவே நித்தனாய் இருப்பன்.

(இ-ள்) பிரமச்சரியவிரதம்—பிரமச்சரிய முதலான விரதங்களும்,—அக்கினியின் வீழ்தல்—அக்கினியில் நிற்பதாகிய தவமும்,—பிண்டோதகக்கிரியை—பிண்டமிட்டு சலத்தால் தருப்பணஞ்செய்த லாகிய கிரியையும்,—பிரவிருத்தி நிவிருத்தி—உலக சம்பந்தமான முயற்சியெய்தலும் அதனைச் செய்யாதொழிதலும்,—புரியும் அர்ச்சனைகள்—மேற்கொள்ளும் ஆராதனைகளும்,—வரைபாய்தல் சுழிபாய்தல்—மலையினின்று விழுதலும் நீர்ச்சுழியில் விழுதலும்,—புண்ணியங்கள் பாவங்கள்—புண்ணியச்செயல்களும் பாவச்செயல்களும்,—நியமம் உபவாசம்—நியமமாகச்செய்யப்படும் உபவாச விரதமும் ஆகிய இவைகள்,— தெரிசீவன்முத்தருக்கு வேண்டுவதெயில்லை—தன்னைச்சிவமாகவே தெரிந்துகொண்டிருக்கும் சீவன்முத்தருக்கு வேண்டப்படடுவனவல்ல,— சிவஞான அமிர்தபானம் பண்ணிக்கொண்டு பரசிருட்டி கருமத்து அகப்படாது என்றும் பாசிவனைப்போலவே நித்தனாயிருப்பன்—சிவஞானமாகிய அமிர்தத்தைப் பருகிக்கொண்டு சிவபெருமான் நடத்தநிலையிற் செய்தருளும் சிருட்டி முதலிய கருததீயங்களுக்கு உட்படாது எக்காலத்தும் அச்சிவபெருமானைப்போலவே நித்தனாயிருப்பன். (61-ஆ)

(பொ-ரை.) பிரமச்சரியமுதலான விரதங்களும், அக்கினியிற் பதாகிய தவமும், பிண்டமிட்டு சலத்தால் தருப்பணஞ்செய்த லாகிய கிரியையும், உலகசம்பந்தமாகிய முயற்சியெய்தலும், அதனைச் செய்யாதொழிதலும், மேற்கொள்ளுமாராதனைகளும், மலையினின்று விழுதலும், நீர்ச்சுழியில் விழுதலும், புண்ணியச்செயல்களும், பாவச்செயல்களும், நியமமாகச்செய்யப்படும் உபவாசவிரதமும் ஆகிய இவைகள் தன்னைச் சிவமாகவே தெரிந்துகொண்டிருக்கும் சீவன்முத்தருக்கு வேண்டப்படடுவனவல்ல. சிவஞானமாகிய அமிர்தத்தைப் பருகிக்கொண்டு, சிவபெருமான் நடத்தநிலையிற் செய்தருளும் சிருட்டி முதலிய கருததீயங்களுக்கு உட்படாது, எக்காலத்தும் அச்சிவபெருமானைப்போலவே நித்தனாயிருப்பன். (61-ஆ)

(க-ரை) சிவஞானி, சிவஞான அமிர்தபானம் பண்ணிக் கொண்டு பஞ்சகிருத்தியத்திற்குட்படாது சிவபெருமானைப்போலவே எக்காலத்தும் நித்தனாயிருப்பன் என்பதாம்.

வேண்டுவது என்னுமொருமை தனித்தனிச் சென்றியையும்.

ஏகாரம் தேறறம்.

அமிர்தம் என்பது மிருததுறியை உண்டாகும் மாணத்தைத் தடுப்பது. ஆயினும், தேவாமிர்தம் என்றவிடத்து மககன்போலத் தேவர்கள் விரைவில் இறத்தலைத் தடுப்பதெனப் பொருள்படுமேயன்றி, என்றும் இறவா திருத்தலைச் செய்யும் எனப்பொருள்படாது இறப்புண்டேற பிறப்புண்டு. என்றும் பிறத்திறந்துழலாது நித்தனாயிருத்தலைச் செய்வது சிவஞானமேயாகவின், சிவஞான அமிர்தபானம் பண்ணிக்கொண்டு பாசிருட்டிகருமத் தகப்படாதெனவும், பஞ்சகிருத்தியகருத்தாவாகிய பாமசிவன் அக்கிருத்தியங்கட்கு உட்படாது என்றும் ஸுருதன்மையாய் விளங்குமாறுபோல், பாமசிவனேயாய் விளங்கும் சிவஞானியும் அவ்வாறே விளங்குவன என்பதுணர்த்துதற்கும், பாமசிவனேயாய் விளங்கினும் அவன்செய்யுமைத்தொழில் தான்செய்தலில்லையென்பதுணர்த்துதற்கும், பாமசிவனேயாய் விளங்குதலாலுண்டாம் பயன் பாமசிவனைப்போல் பஞ்சகிருத்தியத்திற்குட்படாது நித்தனாய் விளங்குதலையென்பதுணர்த்துதற்கும், “பாசிருட்டிகருமத்து அகப்படாதென்றும் பாமசிவனைப்போலவே நிகழையிருப்பன்” எனவும் கூறியவாறு காண்க.

சிவஞானம் அமிர்தம்போன்று பானம்பண்ணப்படுவதென்பது “திருமணியைத் தித்திக்கும் தேனைப்போலத் திங்கரும்பினின் சுவையைத் தெளிந்ததேற்ற. குருமணியை” என்னும் திருநாவுக்கரசுக்கவாயிகள் திருவாக்காகிய திருவாரூர்த் திருத்தாண்டகத்தாலும், “தேனையமுதே கரும்பின்றெளிவே” யெனவும், “தேனைப் போலக் கன்னலின்றெளிவை ஸ்ரீயை தெளிந்தார்தம்—ஊனை உருக்கும் உடையான” யெனவும், அருளிய மாணிக்கவாசகசுவாயிகள் திருவாக்காலும், “பாலுமமுதமுந் தேனுமாய் ஆனந்தத் தன்னுள் மனம் பாசிப்பான” என்னுட ஸ்ரீநாதரார் திருவாக்காகிய திரு,

விசைப்பாவாணம், “பாலுமமுதமும் ஸததுநினுநுககே” என
னும் திருப்பல்லாண்டானும் பிறவாற்றானும் அநிக. (27)

சீவன்முத்தனும் விளங்கும் சிவஞானி பரமுத்தியினும் முறைமையினே
வமைமுத்தநாரு கூறுகின்றது

இந்தனா னிகமுத்தகான் மாவென்று பொ
மவனுக்குப் பிரகிருதி பந்தமில் யிவன்றான்
பந்தமாம் பிரகிருதி துடைத்தெந்த ஞான்றும்
பற்றுதலை யடையானல் தென்போல வென்னல்
அந்தகா ரத்தையொழித் தொளிரதருத் பத்தி
னஞ்ஞான விருமியத் தற்சொருபத் தொளிராவன்
அந்தவெண்ணெய் நசிக்கலய மடைதருத் பம்போ
லான்மவிருத் தியும்பரமுத் தியினிலய மடையும்.

(இ-ள்.) இந்த ஞானிக்கு முத்தான்மாவென்று பேராமை இவ
வாறு கூறப்பட்ட சிவஞானிக்கு முத்தான்மாவென்றுபெயராகும்,-
இவனுக்குப் பிரகிருதிபந்தமில்-இந்தச்சீவன்முத்தனுக்குப் பிரகிரு
தியின் காரியமான தூல சூக்கும் தேகங்களின் பந்தமில்லை,-இவன்
பந்தமாம் பிரகிருதி துடைத்து எந்தனானும் பற்றுதலையக
யான்-சீவன்முத்தான்மாவாய் விளங்குமிவன் தன்னைக் கடப்ப
பித்திக்கொண்டிருந்த தூல சூக்கும் தேகங்களை ஒழித்து எக்கா
லத்தும் அத்தேகங்களின் பற்றுதலைப் பொருந்தாத பரமுத்தி
யையடைவான்,-அஃதென்றோலவென்னில்-அஃதெதுபோலுமெ
ன்னில்,-அந்தகாரத்தை ஒழித்து ஒளிந்தரு தீபதகின் இருளை
ஒழித்து பிரகாசத்தைத் தருகின்ற தீபம்போல,-அந்நான இரு
ளதுமிய தற்சொருபத் தொளிரவன்-அஞ்ஞானமாகிய இருளாகெட
சிவசொருபமாய்ப் பிரகாசிப்பன்,- அந்த என் றெய் நசிக்க லயம
டைதரு தீபம்போல்-கடங்கிட்டுப் பிரகாசித்தற்கு வதுவாயிருந்த
எண்ணெய் இல்லாதொழிய இலயமடைகின்ற தீபம்போல,-ஆன
மவிருத்தியும் பரமுத்தியினில் லாமடையும்-சீவன்முத்தநிலையில்
இயங்கிக்கொண்டிருந்த ஆனமவிருத்தியும் பரமுத்தியினில் ஒடுங்கி
விடும். (௨-அ)

(பொ-ரை.) இவ்வாறு கூறப்பட்ட சிவஞானிக்கு முத்தான்
மாவென்று பெயராகும் இந்தச்சீவன்முத்தனுக்குப் பிரகிருதியின்

காரியமான தூல சூக்கும தேகங்களின் பந்தமில்லை. சீவன முத தான்மாவாய் விளங்குமிவன் தன்னைக் கட்டுப்படுத்திக்கொண்டிருந்த தூல சூக்கும தேகங்களோ ஒழித்து, எக்காலத்தும் அத்தேகங்களின் பற்றுதலைப் பொருந்தாத பாழுத்தியையடைவான். அது எதுபோல வென்னில், இருளை ஒழித்துப் பிரகாசத்தைத் தருகின்ற தீபம்போல, அஞ்ஞானமாகிய இருள்கெடச் சிவசொருபமாய்ப் பிரகாசிப்பான். கூடர்விட்டுப் பிரகாசித்தற்கு ஏதுவாயிருந்த எண்ணெய் இல்லாதொழிய இலயமடைகின்ற தீபம்போல, சீவன் முத்திரிலை யில் இயங்கிக்கொண்டிருந்த ஆன்மவிருத்தியும் பாழுத்தியினில் ஒடுங்கிவிடும். (எ-று.)

(க-ரை.) எண்ணெய் திரி முதலிய உபகரணங்களால் பிரகாசித்துக்கொண்டிருந்த தீபம் அவ்வுபகரணங்கள் இல்லையாயொழியத்தானும் தனக்காதாரமாயுள்ள பூதத்தில் இலயமடைவதுபோல, தூல சூக்கும தேகங்களோடு கூடி நிறறலால் இயங்கிக்கொண்டிருந்த சீவன்முத்தவிருத்தி அத்தேகங்கள் நீங்கியபொழுது தனக்காதாரமாகிய சிவபெருமானுடைய திருவருளில் இரண்டற லயமடையுமென்பதாகும்.

இவன்றான் என்றவிடத்துத் தானென்றது அசை.

சீவன்முத்தநிலையில் தூல சூக்கும தேகங்களின் சம்பந்தம அம்முத்தான்மாவுக்குண்டென்பதுவும், ஆயினும் அவற்றிற் கட்டுப்படாநென்பதுவுமுணர்த்துதற்குப் பிரகிருதிபந்தமில்லை எனவும், பாழுத்தியில் தூல சூக்கும தேகங்கள் இல்லையாயொழிந்துவிடுமென்பதுணர்த்துதற்குப் பந்தமாம் பிரகிருதி துடைத்து எனவும், தேகமில்லாத கேவல நிலையில்நின்ற இவனுக்குப் பின்னர்த் தேகம் வந்தவாறுபோல தேகமில்லாத இப்பாழுத்தி நிலையையடைந்த பின்னரும் தேகம் வருமோவென்னு மையத்தை நீக்கித் தேகம் வராதென்பதுணர்த்துதற்கு எஞ்ஞான்றும் பற்றுதலையடையான் எனவுங்குறிஞர்.

தேகத்தோடு கூடியுள்ள சீவன்முத்தநிலையில் தேகசம்பந்தமான பந்தமில்லாமைக்கு எண்ணெய் திரியோடுகூடிச் கூடர்விட்டுடெரியும் நிலையில் அவ்வெண்ணெய் திரிகளினால் அசுசுடா பந்தப

பாடாமையை உவமையாகவும், தேகமில்லாத பரமுத்திலேயில் ஆன்மவிருத்தி சிவபெருமான்நிருவருளோடு இலயமாய்விடுதற்கு எண்ணெய் திரிகள் இல்லாதநிலையில் அவற்றோடு கூடிநின்ற சுடர் மகாபூதத்தில் இலயமாதலை உவமையாகவும் கூறினமை காண்க.

ஆகாயம் வாயு அக்கினி என்னும் முன்றின் அர்ச்சங்களை உடையது சுடர். இச்சுடர், தான் பிரகாசிப்பதற்கு ஏதுவாய் நின்ற எண்ணெய் திரியில்லாதவிடத்து ஆகாசத்தின் அம்சம் ஆகாசத்தினும் வாயுவினம்சம் வாயுவினும் அகநினியினம்சம் அக்கினியினும் ஒடுங்க லயமடையும்.

சீவனமுத்தி என்பது தேகத்துடனிருந்தும் சீவத்தன்மையிலையாய்விடுதல். பரமுத்தி என்பது பரனைச்சார்ந்து அனைத்தும் விடுதல். (28)

பரமுத்திலையை உவமை முகத்தால் விளக்குகின்றது

கடத்திருக்கு மாகாயம் போலச்சீ வான்மா

கருதுமகா காயம்போற் பரமான்மா விருக்கும்

கடத்திருக்கு மாகாயங் கடமுடைந்தான் முன்னர்

கருதுமகா காயமா நிறைந்துநின்றோர் போலத்

திடத்தினுறு பிரகிருதி சம்பந்த மாய

தேகவுபா திகண்முழுது நீங்கியபோ தந்தச்

சுடத்தமர்சீ வான்மாவே பரமான்மா வாகுஞ்

சர்வஞ்ஞ னுமேம்மாற் சொலப்பட்ட திதுவே.

(இ-ள்.) கடத்திருக்குமாகாயம் போலச் சீவான்மா—கடத்தால் வளையப்பட்டிருக்கும் ஆகாயம்போலச் (சரீரத்தாற் கட்டுப்பட்டிருப்பது) சீவான்மாவாகும்,—கருதுமகா காயம் போல் பரமான்மாவிருக்கும்—கருதி யுணரப்படுகின்ற மகாகாயம்போலப் பரமான்மா விருக்கும்,—கடமுடைந்தால் கடத்திருக்குமாகாயம் முன்னர் கருதுமகாகாயமா (க) நிறைந்து நின்றோர் போல—கடமுடைந்தவிடத்துக் கடத்தின்கண் இருக்கும் ஆகாயம் கடத்தோற்றத்திற்கு முன்னர் அவ்விடத்துக் கருதி யுணரப்படுவதாய் தன்னோடு பிரிப்பின்றி நிற்கும் மகாகாயமாக நிறைந்து ஒற்றுமை

ப்பட்டுநின்றவாறுபோல,—திடத்தினுறு பிரகிருதி சம்பந்தமாய் தேகவுபாதிகள் முழுதும் நீங்கியபோது அந்த சடத்து அமர்சீவான்மாவே (முன்னர்கருது) பரமான்மாவாகும்—ஆணவமலக் காரணமாகப் பொருந்திய பிரகிருதியின் சம்பந்தமான தேகவுபாதிகள் முற்றும் அறவே நீங்கியவிடத்து அந்தத்தேகத்தின் கண்ணே பொருந்தியின்ற சீவான்மாவே அநாதியே தன்னோடு பிரிப்பின்றி நிற்பது எனக்கருதி யுணரப்படும் பரமான்மாவாய் ஒற்றுமைப்பட்டு நிற்கும்,—இது சர்வஞ்ஞான மெம்மால் சொல்லப்பட்டதுவே—(சகலாகமசாரமான) இம்முடிவு சர்வஞ்ஞானிய எம்மாற் சொல்லப்பட்டதுவேயாம். (எ-று)

(பொ-ரை) கடத்தால வளையப்பட்டிருக்கும் ஆகாயம்போலச் சரீரத்தாற் கட்டுப்பட்டிருப்பது சீவான்மாவாகும். கருதியுணரப்படுகின்றமகாகாயம்போலப்பரமானமாயிருக்கும். கடமுடைந்தவிடத்துக் கடத்தின் எண்ணிருக்குமாகாயம் கடத்தோற்றத்திற்குமுன்னர் அவ்விடத்துக்கருதி யுணரப்படுவதாய்த் தன்னோடு பிரிப்பின்றி நிற்கும் மகாகாயமாக நிறைந்து ஒற்றுமைப்பட்டுநின்றவாறுபோல, ஆணவமலங்காரணமாகப் பொருந்திய பிரகிருதியின் சம்பந்தமான தேகவுபாதிகள் முற்றும் அறவே நீங்கியவிடத்து அந்தத்தேகத்தின் கண்ணே பொருந்தியின்ற சீவான்மாவே, அநாதியே தன்னோடு பிரிப்பின்றி நிற்பது எனக்கருதியுணரப்படும் பரமான்மாவாய் ஒற்றுமைப்பட்டு நிற்கும். சகலாகமசாரமான இம்முடிவு சர்வஞ்ஞானிய எம்மாற் சொல்லப்பட்டதுவேயாம். (எ-று)

(க-ரை) கடாகாயமும் மகாகாயமும் கடமுடைந்த விடத்து ஒற்றுமைப்பட்டு நிற்குமாறுபோல, தேகவுபாதிகள் நீங்கிய பரமுத்தியில் சீவான்மாவும் பரமான்மாவும் ஒற்றுமைப்பட்டு நிற்குமென்பதாம்.

முன்னர்க்கருதும் என்னும் உவமையடை பொருளினும் சென்றியையும்.

ஆகவென்பது கடைக்குறைந்து நின்றது.

ஆகாயம் கண்ணுக்குப்புலப்படாது மனத்துக்குப் புலப்படுவதொன்றாகலின் கருது மகாகாயம் என்றார்.

கடத்தால் விளைபட்டுக் கடகாயமென விளங்கப்படுவதற்கு முன்னர் அவ்விடத்துக்கருதி முனாபாயிவதாயுள்ள ஆகாயம் மகாகாயமெயாமென்பதுணர்த்துதற்கும், கடமுடைந்தவிடத்து கடாகாயம் அம்மகாகாயத்தோடு ஈடுபிழிந்தி நிற்குமென்பதுணர்த்துதற்கும் முன்னர்க்கருதுமகாகாயமாய் நிறைந்து நின்றற்றோலென்றார்.

இவ்வுவமையினால் ஆகாயமொன்றாயிருந்து கடவுடாகியால் கடகாயமென்று வழங்கப்பட்டு, அவ்வுபாதி நீங்கியவிடத்து ஒன்றாகிய மகாகாயமே இருப்பதுபோல, பரமான்மாவொன்றே, தேகவுபாகியால் சீவான்மாவெனப் பெயர்பெற்று நின்று, அவ்வுபாதி நீங்கியவிடத்து ஒன்றாகிய பரமான்மாவே யிருக்குமென்பர் ஏகான்மவாதிகள். ஒரு வாக்கிபத்திற்குப் பொருள்கொள்ளுங்காலத்து முன்னொடுபின் முரணாகொள்ளவேண்டும். ஆசிரியர்கள் சில விஷயங்களில் ஒருவரோடு ஒருவர் மாறுபட்டிருத்தல் கூடும். ஒரே ஆசிரியர் முன்னொடுபின் முரண்பட எக்காலத்துங் கூறா ஒரே ஆசிரியருடைய வாக்கியம் முன்னொடுபின் முரணுவதுபோல் காணப்படிந், முன்னே, சொன்னதின் தாற்பரியம் இது; பின்னே சொன்னதன் தாற்பரியம் இதுவென ஊகித்து முரணின்மையையறியவேண்டும். இவ்விடத்துக்கான் உத்தியின் செயல் உபாயமாகம். நூலொடு பொருத்தாத உத்தி குறுக்கு எனப்படும். இந்நூலில்மேல் இரண்டாவது செய்யுளில் பரவாவது என்று தொடங்கி சின்மாத்நிரன் மலமுடிதன் என்பனவாகிய இலக்கணமுகத்தால் பசுவுண்ணைகூறி “அசையாத சிவத்துவம் சேதனவான்மாவிடத்தில் அநாதியே மலத்தடையாம்” எனவும் கூறினார். கூறவே, சிவமும் ஆன்மாவென இருபொருள்கள் அநாதியே உண்டென்பதாவும், அவ்விருபொருள்களும் அநாதியே அத்துவிதமாய்க் கலந்து நிற்குமென்பதாவும், கலந்து நிற்பினும் சிவத்தின்றனமை ஆன்மாவினிடத்து விளங்குத்தோன்றவொட்டாமற் செப்பும் மலத்தின்றடையும் அநாதியே உண்டென்பதாவும் பொறப்படும். பாவே, பதி பசுபாசம் என்னும் முப்பொருள்களும் அநாதியென்பதாவும், அநாதிக்கு உற்பத்தியின்மையின் உற்பத்தியில்லாத பொருள் நரசமாகாதெனப்பட்டு நித்தமென்பதாவும் நன்குபுலப்படும். அநாகவனமாகவும், அதற்குமாறாக இவ்விடத்து ஒரு பொருள்தான்

உண்டென்று முடிவடைக்க வொராத் கருநானக் கடைப்பிடிக்க.

அவ்வண்ணின், இங்கே கூறியகடாகாய மகாகாய வுமை யின் கருத்தென்னெயினின், பரமுத்தி நிலையில சீவான்மா பரமான்மாவோடு ஒற்றுமையடைச்சேர்தல் மாத்நிறைக்குக் கூறிய ஒரு புடைவுவமைபாதலின், அவ்வளவே கருத்தென்க. ஒற்றுமைப் பட்சேர்தல் மாத்நிறையான அவ்வளவே கருத்தென்பது, கடத்திருக்கு மாகாயம்போலச் சீவான்மா கருதுமகாகாயம்போல் பரமான்மாவிற்கும் என்றமையால் வலியுறுத்தப்படும். எவ்வாறெனின், மகாகாயம்போலப் பரமான்மா; அதுவே கடத்தில் வளைபட்டமோது கடாகாயமாதல்போலச் சீவான்மாவெனக்கூறுது, கடத்தால் வளைபட்டிருக்கும் நிலையும் வளைபாத நிலையுமாகிய இருநிலைகளின் உண்மையில் வைத்துக்கூறியதனால், சீவான்மா பரமான்மாவென இருபொருள்கள் அநாதித்திராயம் உண்டெனக்கொண்டாமென்பது நன்கு புலனும். புலனாகவே, ஒற்றுமைப்பட்சேர்தலு குமட்டும் கூறிய ஒருபுடை உவமை யென்பது வலியுறுத்தப்படாமாறு காண்க. இன்னும் கடத்திருக்கு மாகாயம்போலச் சீவான்மா கருது மகாகாயம்போல பரமான்மாவிற்கும் என்றதனாலும் இருபொருள்களுமே தித்தெனக்கொண்டு ஒருபுடை - புவமையாகக் கூறினார் என்பது நன்கு விளங்கும். இருந்தும் என்பது மேலூறச் சென்றியையும் இர்பட்டமோ கடத்திருக்குமாகாயம், கருதுமகாகாயமாக நிறைந்து நின்றாற்போல என்றதனாலும் ஒரு புடையுவமை என்பது வியவிபரீதக் குற்றமின்றி யுணரப்படும். எவ்வாறெனின், கடத்திருத்தலால் கடாகாயமெனப்படும் மகாகாயமே, கடமுடைந்துவிடத்து தானாய் நிறைந்து நின்றாற்போல என்னாது கடத்தால் வளைபட்டு எகத்தேசமாய் நின்ற ஆகாயமே மகாகாயத்தோடுகூடி மகாகாயமாக நிறைந்து நின்றாற்போல வெனக்கூறிய வாற்றாலென்க. பரமான்மாவாகும் என்று பாடமோதினும் அது மேலுஞ்சென்றியைந்து ஒரு புடையுவமையாதற் கிழக்கில்லை.

இனி முற்றுவமைபாகக்கொள்ளின், மகாகாயம் கடத்தில் வளைபடுதற்குக் கடத்தை ஒருவன் செய்துதால்வேண்டுவதுபோல, பரமான்மா தேகவுபாதியில் கட்டுப்படுதற்கு தேகத்தைச் செய்து தருதற்பொருட்டு வேறொருவன் வேண்டப்படும். பாடவே, அ. 3.

செய்துகொள்ள முடியாத அது பரமானமாவென்பபபடாது
தானே செய்துகொண்ட தெனின், மகாகாயமெருடததைச்செய்து
கொள்ளலெவ்விதம் அவ்வாறின்மையின் முறறுவமையாதல செல
லாமையறிக

ஆகாயம் சடமாதலின் கடததைச்செய்துகொள்ளாது, பா
மானா சித்தாகலின் கீதகவுபாதிக்காத தானே செய்துகொள்ளு
மெனின், அவ்வாறின்மையினும் நின்குறமுனை முறறுவமையாத
லெலலை யென்பது இனிதுயலனும்

அன்றிப்ப, கததமாயி நுத பரமானமா அகததமான கீதக
வுபாதிக்கை எதற்காகச்செய்து எப்பொழுது கூடியது' வினையாட
கச்செய்து அநாதியே கூடியிருக்கெனின், அநாதியே அழுக
குடைய அது சீவானமாவாகுமெனின் பரமானமாவாகுமா' வினையா
டாடாக முன்னாடி செய்துகூடியவாறுமேலெவ்விதம் இனி கீதைய
பின்னரும் அவ்வாறேயெய்து படுபென்குறி கேளுதற்கான செயல்க
ளெல்லாம் என்னசெயல்களாயன்கேடு முடியும்' ஆதலின், கடாகாய
மகாகாயவுவமை முறறுவமையாதல அவ்வாறும் செல்லாமை
காண்க

2 வரைகனெல்லாம், வினையின் வடிவ சிறமெனயும் காண்க
னுள் ஒவ்வொன்றொன்றின் கீதகவுபாதிக்காத என்னதும் அவற்றின்க
ளானமும், இக்கடாகாய மகாகாயவுவமை வடிவுபற்றி வந்ததென்ப
தும் அறிந்திடுபவராயின, முறறுவமையாகக்கொண்டு இடாப
பட்டு மயங்காரென்க.

ஆனவமல்லா, அந்விசைச் செயல்களை முடைய ஆனவர்களு
க்கு அவற்றின்குறிப்பாதி சிறிதும் கிகழ்வொடாதது அநாதியே
தடைச்செய்து சிறிதும் வலிமைபுடைமையால் அதனைத்திடமென
வும், அதன் மறைப்புக்காரணமாக வருந்தமுயிராக அம்
மறைப்பு கீதக இன்புறுதற்பொருட்டு மாயையினினும் தத்கா
ண்திகளை இறைவனறருதலால் திடத்தினுறுசம்பந்தமாய் கீதகம்
எனவும், ஆன்மாவின்சாதி சித்தது ஆதலின் கீதகம் ஆன்மாவிற
குபாதிமென வரைததுமறு கீதகவாரிக்கொண்டது சீவன
முத்திரைபில் இவ்வுபாதிக்கள் ஆன்மாவின்விவரினறு கீதகமும்
அவ்வுபாதிக்கின் சமடந்தம் கீதகமும், அதுகீதகமென, -1 முத்தி

நிலையில் அவ்வுபாதிகளின் சம்பந்தம் அறவே நீங்குமென்பது னுணர்த்துதற்கு முழுதும் நீங்கியபொருளையும், ஆன்மாவிற்குச் சார்ந்ததன்வண்ணமாந் தன்மையுண்மையின் தேகத்தோடுகூடிச் சீவான்மாவாய் நின்றவதுவே பரமான்மாவோடு கூடினவிடத்து அப்பரமான்மாவாய் நின்றற்குமுக்கில்லை என்பது னுணர்த்துதற்குச் சீவான்மாவே பரமான்மாவாகுமெனவும், சகல ஆகமங்களின் சாரம் இதுவென்பது னுணர்த்துதற்கு “சர்வஞ்ஞானமேமமாந் சொலப்பட்டதிதுவே, எனவும் கூறின மகாகாங்க.

சாதியென்பது ஒருபொருளின் இயற்கைத்தன்மை. உபாதி என்பது ஒரு பொருளின் செயற்கைத்தன்மை. இயற்கைத்தன்மையென்பது ஒரு பொருளுக்கு இயல்பாயுள்ளதன்மை. செயற்கைத்தன்மையென்பது ஒரு பொருளுக்கு செய்துகொள்ளுதலால் உள்ள தன்மை. இயல்பாயுள்ளதன்மை என்றும் உள்ளதாகும். செய்துகொள்ளுதலால் உள்ளதன்மை இடையே வந்து கூடினதாகும். என்றுமுள்ளது நீங்காது. இடையே வந்துகூடினது நீங்கும். இடையே வந்துகூடின செயற்கையுள்ள விடத்தும் இயற்கை விளங்கித்தோன்றுதலில்லையென்றி நீங்குதலில்லை. செயற்கை நீங்கினபொழுது இயற்கைவிளங்கித்தோன்றும். எது போலுமெனின், ஒருவன் பல்வேடங்கொள்ளுதல் செயற்கை. அவ்நனம்கொள்ளுங்காலத்து அவனுடைய இயற்கைத்தன்மை விளங்கித்தோன்றுதல் இல்லையென்றி நீங்குதலில்லை. கொண்ட வேடங்கள் நீங்கியபொழுது இயற்கைத்தன்மை விளங்கித்தோன்றுதல்போலுமென்க. இவ்வாறே சீவான்மாவிற்கு இயற்கைத்தன்மை எக்காலத்தும் பரமான்மாவோடு பிரிப்பின்றி நின்றல். செயற்கைத்தன்மை தேகவுபாதிக்குடன்கூடி நின்றல். இவ்வுபாதி அநாதியே கூடியுள்ள ஆணவமலநீக்கங்காரணமாக இடையே வந்துகூடினது. இத்தேகவுபாதியோடுகூடி நிற்கும்காலத்தும் பரமான்மாவோடு பிரிப்பின்றி நின்றல் விளங்கித்தோன்றுதலில்லையென்றி நீங்குதலில்லை. தேகவுபாதிக்குமுற்றும் நீங்கியபொழுது பரமான்மாவோடு பிரிப்பின்றி நின்றல் விளங்கித்தோன்றும். இவ்வாறேயன்றிப் புதிதாகப் பரமான்மாவாதலில்லையென்பது உணர்த்துகொள்க.

இவ்வாறு இடையேவந்துகூடியது செயற்கையென்பது பெறப்பட்டவே, சீவான்மாவோடு அநாதியே கூடியுள்ளது ஆணவமலமாதலின், அது இயற்கையென்பதல்லவேண்டும். வேண்டவே, எக்காலததும் ஆணவமலம் நீங்குமாறிலலை என்பது பெறப்படுமேயெனின், அங்ஙனமன்று என்னை, ஒருபொருள் தன்னை ஒத்தசாதிப்பொருளோடுதான் பிரிப்பின்றி நிறறல்கூடும். வேறறுச்சாதிப்பொருளோடு பிரிப்பின்றி நிறறல்கூடாது. எதுபோல வெனின், ஆற்றுநீர் தன்னை ஒத்தசாதிப்பொருளாகிய கடல் நீரோடு பிரிப்பின்றி நிறறும். வேறறுச்சாதிப்பொருளாகிய உப்புடன் பிரிப்பின்றி நிறறாது. அது நீரிலநின்றும் உப்புப்பிரிக்கப்படுதலாலறியப்படும். ஆயினும் நீரோடு உப்பாக்கூட்டி உப்புக்கடலாக இடையே ஒருவரால் ஆக்கப்படாமையின், கடல்நீருக்கும் உப்புக்குமுள்ள சம்பந்தம் அநாதியெயற்கை. அந்நீருக்கும் வெளிக்குமுள்ள சம்பந்தம் தாதான்மியம். தாதான்மியமாவது இருபொருள்கள் பிரிக்கமுடியாது கலந்து நிறறல். இவ்வாறே சீவான்மா தன்னை ஒத்த சித்துச்சாதிப்பொருளாகிய பரமான்மாவோடு பிரிப்பின்றி நிறறல் இயற்கை. வேறறுச்சாதிப்பொருளாகிய சடமென்னும் ஆணவமலத்தோடுகூடி நிறறல் அநாதியெயற்கை. ஆதலின் முததிககாலத்து ஆணவமலம் நீங்குதற்குமுக்கிலலை என்பதுணர்த்துகொள்க அநாதியே செயற்கையாயிருந்து பின்னா நீங்குமென்பதற்கு நெல்லினிடத்து உமி அநாதியெயற்கையாயிருந்து நீங்குவதும், செம்பினிடத்து களிமடி அநாதியெயற்கையாயிருந்து நீங்குவதும் உவமைகளாகும். இது மேலுங்காட்டப்பட்டது.

சீவனும் சிவமும் சித்தென்னும் சாதிப்பொதுமையால் ஒத்தனவென்பதுணர்த்துதற்கு சீவான்மா பரமான்மாவெனாரிடத்தும் ஆன்மாவென்னும்சொல்லைப் புணர்த்திக்கூறினமைகாண்க.

இச்செய்யுளாற கூறிமுபதக பொருளுனைபோவெனின், கடாகாயமும் மகாகாயமும் ஆகாயம் என்னும் சாதிப்பொதுமையால் ஒன்றாயவாறுபோல, சீவனபாவும் பரமான்மாவும் சித்து என்னும் சாதிப்பொதுமையால் ஒன்றென்பதுவும், ஆயினும்

மகாகாயம் பறநின்றியும் கடாகாயம் கடத்தைப்பறநியும் நிறுது
மாறுபோல, பரமான்மாவொன்றினும் தோய்வின்றிச் சுயம்பிரகாச
மாயும் சீவான்மா யாதானுமொன்றைப்பற்றி அதன்மயமாயும்
நிற்கும் என்பதுவும், கடமுடைந்தபின்னர்க் கடாகாயம் மகாகாய
மாய் ஒன்றுபட்டுநிறகுமாறுபோல தேகவுபாதிகள் நீங்கியபின்னர்
பரமுத்தியில் சீவான்மாவிற்கு வேறு பற்றுக்கோடின்றமையின் அது
பரமான்மாவோடு ஒன்றுபட்டுநிற்குமென்பதுவுமாம் என்க. (29)

இம்முடிபு சகலாகமசாரமாதலின் இதனையே கடைப்பிடிக்கவேண்டுமென்க
கூறுகின்றது.

இந்தவண்ணம் யாதோருவ னறிகின்ற னவனே

நாமவனே சர்வக்ஞ னானபூ ரணனும்

முந்தியதத் துவசாலம் வித்தார மாக

மொழியாக மங்களுநீஇச் சாரச்சா ரத்தின்

இந்தவா கமத்துரைத்த யோகத்தைத் தேர்ந்தே

யிதற்குமே லரிப்பொருள்வே றில்லையெனத் தெளிந்தே

சிங்கைவிகற் பங்குளலாம் போய்க்காயங் கழிந்தாற்

சிவசுபா வந்தனது சுபாவமா யிருப்பன்.

(இ-ள்.) இந்தவண்ணம் யாதோருவ னறிகின்றான்—இவ்வாக
மத்திற்குநியவாறு எவ்வொருவனறிகின்றானே,— அவனே நாம—
அவனே நாமாகும்,— அவனே சர்வக்ஞனான பூரணனும்—அவனின்
முற்றுணர்வுடைய பூரணனாகும்,— தத்துவசாலம் வித்தாரமாக
மொழிமுந்திய வாகமங்கள் உநீஇ-தத்துவக்கூட்டங்களின்தோற்ற
வொடுக்கங்களைப்பற்றி விரிவாகச்சொல்லுகின்ற முந்திய ஆகமங்க
ளிலுள்ள,— சாரச்சாரத்தின் இந்த ஆகமத்து உரைத்த யோகத்
தைத்தேர்ந்து—சாரத்தின் சாரமாக இந்த ஆகமத்தின்கண்ணே
சொல்லப்பட்ட யோகத்தைத்தேர்ந்து,—இதற்குமேல் அறிப்பொ
ருள் வேறில்லையெனத் தெளிந்து—சீவான்மா பரமான்மாவோடு
ஐக்கியமாதலைக்கூறும் இப்பொருளுக்குமேல் அறியப்படவேண்டி
யதான பொருள் வேறொன்றில்லையெனத்தெளிந்தது,—சிங்கைவிகற்
பங்கள் எல்லாம்போய்—மனத்தின்கண் உள்ள சங்கற்ப விகற்பங்க
ளெல்லாம் அறிவே நீங்கி,—காயம் கழிந்தால்—ஊழினியையனுப

வித்துக்கொண்டிருந்த உடல் கழிந்தவிடத்து, —சிவசபாவம் தனது சபாவமாயி நபபன்—சிவததின் சபாவமே தனதுசவாநு பவமா நவாழ்வன். (எ-று.)

(பொ-ரை) இவ்வாகமத்திற் கூறியவாறு எவனெருவனறி நின்றானே அவனே சாமாசும. அவனே முற்றுணர்வடைய பூரண னாகும். ததாவதுகூட்டங்களின் தோற்ற வொடுக்கங்களைப்பற்றி விரிவாக சொல்லுவன்ற முந்திய ஆகமங்களிலுள்ள சாரத்தின் சாமமாக இந்த ஆகமத்தின்கண்ணே சொல்லப்பட்ட யோகத்தைத் தேர்ந்து, சீவான்மா பாமான்மாவோடு ஸிக்கியமாதலைக்கூறும் இப் பொருளுக்குமேல் அறியப்படவேண்டியதான பொருள் வேறென் றில்லையெனத்தெளிந்து, மனத்தின்கண் ணுள்ள சங்கற்ப விகற்பங் களெல்லாம் அறிவே நீங்கி, ஊழின்பயனை அனுபவித்துக்கொண் டிருந்த உடல் கழிந்தவிடத்து, சிவத்தின்சபாவமே தனதுசவாநு பவமாக வாழ்வன். (எ-று.)

(சு-ரை.) சகலாகம சாரமான இவ்வாகமத்துட் கூறப்படும் சீவபரமீகதியத்தைத்தேர்ந்து தெளிந்தவன் சிவமாக வாழ்வனென் பதாக.

ஆவ்வாவின்றன்மை சார்ந்ததன்வண்ணமாதலின் முற்றுணர் வுடைய பூரணனைச்சார்ந்தவிடத்து அவ்வாறாதற்கிழுக்கில்லை என் பதனா துதுதற்கு அவனைநாம் அவனை சர்வஞ்ஞனான பூரணனும் என்றார். இதன்கட்படும் கடாவிடைகளெல்லாம் மேல் இரண்டா வது செய்யுளினும் பதினான்காவது செய்யுளினும் கூறப்பட்டிருத் தலின் அவ்விடங்களிற்காண்க. சமயநகளும சமயசாத்திரங்களுமா பலவாதலின், அவற்றுள் அங்கமிது அங்கியிதுவென நிர்ணயிக்கப் புகுவார்க்குக் கத்துவங்கனையாதாமாகும். ஆகவே, தத்துவங்க ளிலவைத்தே மதமும் மறுப்பும் நிர்ணயிக்கப்படுமென்றவாறு யிற்று. இதனை,

“ஆகின்ற தொண்ணுரோடாறும் பொதுவென்ப
ராகின்ற வாராறருஞ்சைவர் தத்துவ
மாகின்ற நாலேழ் வேதாந்தி வைணவர்க்
காகின்ற நாலாறையைந்துமாயாவாதிக்கே”

என்னும் திருமந்திரத்தானும் அறிக.

பொட்கரம் மிருகேந்திரமுகவிய ஆகமங்கட்குச்சபக்கமாகிய சித்தாந்தப்பொருளைப் பொதுவையாகக் கூறியவத்துப் பலவாற்றா யும் பாயக்கங்களாகிய புறச்சமயங்களின் கொள்கைகளை மறுப்ப மீத கருத்தென்பதுணர்த்துதற்கு தத்துவசாலம விததாரமாக மொழியாகமம் எனவும், சித்தாந்தப்பொருளையே சிறப்புவுகையால் தனித்தெடுத்ததுக்கூறுவது இவ்வாகமமாதலின் சிறப்பை 'ஹாகப பொது முன்னரருளியதென்பதுணர்த்துதற்கு முந்திய ஆகமங்கள் எனவும், அவ்வாகமங்களின்சாரம் பதிபசுபாசங்கொழுந்நும அநாதிரித்தம என்பதும், அவைமுறையே வியாபக வியாபரிய வியாத்தியாம் என்பதும், அச்சாசத்தின்சாரம் சீவான்மாவலத்தடையினின்றும் நீங்கிப் பரமான்மாவோடு என்றும் பின்பின்பிற்றி நிறுத்தையுணர்ந்த பரமான்மாவாக நிறுத்தென்பதும், சீவான்மாவரமான்மாவோடு பிரிப்பின்றி நிறுத்தலே சிவயோகம் எனப்படுமென்பதும் உரைத்துதற்கு சாரச்சரத்தின் இந்த ஆகமத்துரைத்தலோகமெனவும், சிவன்நானென்ப பழகவேண்டுமென்பதுணர்த்துதற்கு யோகத்தைத்தேர்ந்த எனவும், அபபழக்கமுதிர்ச்சியாலரிட்டாட சாத்தித்தல் கூடுமென்பதுநாகததற்குக்கொரிந்து எனவும், இவ்வபபவம சீவன்முத்திரிலை பரமுத்திரிலையென இருதிறப்பரிமாசுவின் அவறமுள சீவன்முத்திரிலை இதுவென்பதுணர்த்துதற்குச் சிந்தைவிகற்பங்கொலாமபோய் எனவும், பரமுத்திரிலை இதுவென்பதுணர்த்துதற்குக் காயம கழிந்தகால எனவும்குறினமைகூண்க.

சீவன்முத்தியடையாதார் காயமும் கழிதலின் அவர்பரமுத்தியடையார் என்பது உணர்த்துதற்கு மேலேகூறிமுடித்த சீவன்முத்திரிலையை அஃவாதமாகக்கொண்டாதலின் கூறியதுகறலென்னும் குற்றமின்மையறித

ஏகாரம நான்குள் முன்னாயவிரண்டும் தேற்றம். பின்னையவிரண்டும் அசை.

உற்றிய என்னும் பெயரெச்ச விறுகொக்கது. உற்றி என நிருத்தவாதே வினையெச்சமாகக்கொள்ளின், அவற்றினென்னுமொ சொல்லருவித்துமைக்க.

சாத்தின் சாரம் என்பது சாரச்சரத்தின் என மாற்றி நின்றது. பாலின்சாரம் நெய்யும் ஆடுநெய்யின்சாரம் சுவையுமாதலின்

அது சாரத்தின் சாரமென்பபடு படகை, ம்வதம பசுவெனவும், சிவாகமங்கள் பால் என்னும், அவ்வாகரங்களின் தந்திரகலை மந்திர கலை உபதேசகலை என்னும் முறைநுணா உபதேசகலை செய்யென வும், இச்சாவஞ்ஞாததரம் அந்நெய்யின் சுவையெனவும் அறிந்து கொள்க.

(30)

ஆன்மசாமாதிப் பிரகாசம்.

அஃதாவது, ஆன்மா, சிவகலினை குணங்களை தன் குணங்க ளாக விளங்கப்பெற்று நிராகும உடையபபறநிக கூறுமபகுதி யாம்

பாமுத்தநிலையில் ஆன்மாவிரகுச சிவசுபாவம் தனதுசுபாவமாய விளங்குமெனக் கூறுகின்றது.

சீவன்முத்த னுயிருபபான் விசேடஞ் சந்ததாந்

நேகாந்தத் துபபரம் முத்திலே நிறைவாய்த்

தாவில்சரு வத்திரவி யாபியாயக் கொண்டு

சராசரமுாத் தாமாத்த மாகியவத குககள்

யாவையுமா யிருந்தபிர பஞ்சத்துட புறம்போத்

தேகமாயத் தற்றரும் தருமியேன வொன்றாய

மேவுசிற சுடாவமகே தனதுசுபா வமதாய

விளங்குவனச சிவசுபா வத்தையினி யுறையபாம்

(இ-ள்) விசேடஞ் சந்ததால் சீவன் முதத்தனியிருபபான்-சிவ ஞானத்தால் சிவனை நானெனவறிந்து தேகத்தொடுக்கிப் சிவன முதத்தனியிருபபான்,-- தேகாதத்தது பாமுத்தியிலே-தேகம் பிங் கியபின்னர் பாமுத்தியென்பபடு மெலான நிலையின்கண்ணே,-- நிறைவாய-எவ்விடத்தும் நிறைவாயும்,--தாவிலுள் சாவத்திரவியா பியாய்க்கொண்டு-நிறைவுக்குடபட்டு விடப்பரியமாய் விளங்கும் பொருள்களினிடத்துப் பற்றுக்கோடினறி அப்பொருள்களுக்கு அப்பாலும் தன்மையைக்கொண்டு,--சராசரமுாதத் தாமத்தா முதத்தமா கிய வத்துக்களையாவையுமாய-உயிர்ப்பொருள் உயிரிலப்பொருள் உரு வப்பொருள் அருவப்பொருள் ஆகிய அப்பொருள்கள் எல்லா மாய,--இருந்த பிரபஞ்சத்து உள் புறம்பு கூத்து-விளங்குகின்ற பிரபஞ்சத்தினிடத்து உளமுற புறம்பு கூத்து,--யகமாய-அத்து

விதமாயும் (பிரகாசிக்கின்ற),— தற்றருமதருமியென ஒன்றாய்—
சிவத்தின்தருமமேதனக்குத்தருமமாக தான்தருமியென சிவவேனாடி
ஒன்றாய்நிறைவால்,—மேவுசிவசுபாவமே தனது சுபாவமதாய் விள
ங்குவன்—விளங்கித்தோன்றும் சிவசுபாவமே தனதுசுபாவமாய்ப்
பிரகாசிப்பன்,—அச்சிவசுபாவத்தை இனியுரைப்பாம்—அந்தச்சிவ
சுபாவத்தின் இலக்கணங்களை இனிச்சொல்லுவாம். (எ-று.)

(பொ-ரை) சிவஞானத்தால் சிவனேநானென அறிந்து தேகத்
தோடுகூடிச் சீவன்முத்தனாநிரூப்பவன், தேகம் நீங்கிய பின்னர்
பாமுத்தியெனப்படும் மேலானதிலையின் கண்ணே, எவ்விடத்தும்
நிறைவாயும், நிறைவுக்குட்பட்டு வியாப்பியமாய் விளங்கும் பொரு
ள்களினிடத்துப் பற்றுக்கோடின்றி அப்பொருள்களுக்கு அப்பா
லாந்தன்மையைக்கொண்டும், உயிர்ப்பொருள் உயிரில்பொருள் உரு
வப்பொருள் அருவப்பொருள் ஆகிய அப்பொருள்கள் எல்லாமாய்
விளங்குகின்ற பிரபஞ்சத்து உட்புறம்பொத்து அத்துவிதமாயும்
பிரகாசிக்கின்ற சிவத்தின்தருமமே தனக்குத் தருமமாக தான்
தருமியெனச் சிவவேனாடி ஒன்றாய் நிறைவால், விளங்கித்தோன்றும்
சிவசுபாவமே தனது சுபாவமாய்ப்பிரகாசிப்பன். அந்தச் சிவசுபா
வத்தின் இலக்கணங்களை இனிச்சொல்லுவாம். (எ-று)

(க-ரை) பாமுத்திரிலையில் சிவத்தின் தருமமே ஆன்மாவிற
குத்தருமமாய் ஆன்மாதருமியாய் நிற்க முற்றுணர்வுமுதலிய எண்
குணமுடையனாய் விளங்குவனென்பதாம்.

நிறைவுவியாபகம் என்பன, முறையே நிறைந்து நிறறலையும்
புரையாச்சுக்களை வியாப்பியமாய்க்கொண்டு நிறறலையும் குறித்தவின்
கூறியது கூறலன்மையுணர்க. இதுமேல் எட்டாவது செய்யுளு
ரையினும் காட்டப்பட்டது.

தாவுதல்-பற்றுதல்.

சரம உயிரையும், அசரம உயிர்தங்குதற்கிடனாகிய உடலையும்,
முர்த்தாமூர்த்தம் அவ்வுடல் தங்குதற்கிடனாகிய பூதபௌதிக
உலகங்களையும் குறித்துகின்றன. ஐந்துபூதங்களுள், மண் புனல்
நெருப்பு முதலும் உருவப்பொருள். வெளி அருவப்பொருள்.

காற்று கண்ணுக்குக் காணப்படாமலின் அருவும் ஊறுதலைச் செய்தலின் உருவுமெனப்பட்டு அருவுருவப்பொருளாம். இம்மூன்றும் அருவுருவென்னும் இரண்டனுள் அடங்கும். இவ்வாறே இவற்றின் காரியங்களுமாம்.

ஏகம்-அத்துவிதம். இதனை “ஏகமாயினிறே யிணையடி க ளொன்றுணர்” என்னும் மெய்கண்டதேவர் திருவாக்காலுமடிக. (சிவஞானபோதம் (11) ஞ் சூத்திரம் 1-ம் அதிகாணம்.)

தத்தரும தருமி என்பதில் தத் என்பது சிவத்தைக்குறிக்கும். குறிக்கவே, சிவத்தின் தருமமே ஆன்மாவிற்குத்தருமமாய் ஆன்மாதருமியாய் நிற்குமென்றவாறாயிற்று. தருமம் குணம் என்பன ஒருபொருட்டுசொற்கள். ஆகவே தருமம் ஒன்று என்றும் தருமி இரண்டென்றும் கொள்ளக்கூடாது தருமத்தைக்கொண்டே தருமியின் வேற்றுமை அறியப்படுவதாகும் என்பதேனும் முரண்தோவெனின், முரணது. எவ்வாறெனின், எண்குணங்களாகிய தருமத்தால் பரமான்மாவாகிய தருமியும், அக்குணங்களைப்பற்றி அதுவாய்நின்றலாகிய தருமத்தால் சீவான்மாவும் உண்டென அறியப்படுமாதலின் என்க. இவ்வுண்மையினை “எண்குணஞ் செய்தயீசனே” என மாணிக்கவாசகசுவாமிகளும், எண்குணத்துளோமே எனத்திருநாவுக்கரசுசுவாமிகளும், இவ்வாறே பிறசிவானுபூதிச்செல்வர்களும் அந்நியதிருவாக்குக்களால் அறிந்தமைக. இன்னும் இதுபற்றிய சங்கையத்தாக்களெல்லாம் மேல் இரண்டாவது செய்யுளுரையிறகாண்க.

தருமம் எட்டாகவும் தருமிஒன்றாதல் எவ்வாறுகூடுமெனில், ஞானம் என்ற ஒருதருமத்தின் வியாபாரப்பதமே எண்வகைப்படுதலன்றி வேறன்மையின் கூடுமென்க. அன்றியும், ஒரு தருமியினிடத்தில் வேற்றுமைப்பட்ட பலதருமம் இருத்தல் கூடாது; ஒற்றுமைப்பட்ட பலதருமம் இருத்தல்கூடும். அக்கினியில் சூடு செம்மை முதலாகிய பலதருமங்கள் இருத்தலில் வைத்து இது அறியப்படும. ஆதலாலும், ஒற்றுமைப்பட்ட எண்குணங்கள் முதல்வனிடத்திருத்தல கூடுமென்க.

இனி, தற்றரும தருமியென்பதற்கு, தற்றருமம் போலும் தருமத்தையுடையதெனக்கொண்டு, ஆன்மாவிற்கு ஆநாதியே எண் குணங்களுள்; ஆவாமலத்தால் ஆநாதியே மாறாக்கப்பட்டிருந்தன; மலமீங்கிய முத்திரிலையில் விளங்கித்தோன்றின என்று கொள்ள லாகாதோவெனின், ஆகாதா என்னை? எண்குணங்களும் ஆன்மாவின் னிடத்தில் ஆநாதியே உள்ளனவாயின், அவற்றுள் ஒன்றான ஆநாதி போதமென்பதும் இயல்பாகவே பாசங்களின் நீங்கிநின்றதற்கு மாறான இயல்பாகவே பாசத்தோடுகூடுதல் பொருந்தாததலின் என்க, எண்குணங்களும் விளங்கித்தோன்றாமையால் பாசத்தைக் கூடிற்றெனின், பாசத்தைக் கூடிற்றல் பிரதிக்கையு (மேற் போன) ம் எண்குணங்கள் விளங்கித்தோன்றாமை ஏதுவுமாகும் ஆகவே, மலசம்பந்தத்தால் சித்திக்கவேண்டிய எண்குணம் விளங்காமை மலசம்பந்தத்திற்கேதுவாதல் செல்லாமையின் சொரூபா சித்தியென்னும் எதுப்போலாய் வருவாம். ஆகலின், பாசத்தால் எண்குணம் விளங்கித் தோன்றவில்லை யென்றலும், எண்குணம் விளங்கித் தோன்றாமையால் பாசத்தைக்கூடிற்று என்றலும் பொருத்தமையின் எவ்வாற்றினும் எண்குணங்கள் ஆன்மாவிற்கு ஆநாதியாயுண்டென்றல் பொருத்தாதென்பதும், சார்த்தபொருளின்றன்மையே தன்நன்மைபாகக்கொண்டு திற்கும் இயல்புடைய ஆன்மாவிற்குச் சிவனைச்சார்ந்தவிடத்து சிவத்தின்றன்மையாவாகிய எண்குணங்களும் தன்மாட்டு விளங்கித்தோன்றுமென்றலே பொருத்தமாகும். ஆதலின், தற்றரும தருமியென்பதற்கு தற்றருமம் போலும் தருமத்தையுடைய தருமியெனக்கொள்ளாது தற்றருமத்தால் தருமியெனக் கொள்ளுகலே பொருத்தமாகமென்க.

இன்னும் தற்றரும தரும என்றிருந்தால்மட்டும் அதன் தருமம்போலும் தருமத்தையுடைய ஆன்மாவென்றாகி உவமைத்தொகைப்புறத்துப் பிறந்த ஆன்மொழித்தொகையாகக் கொள்ளலாமே யன்றி, தற்றரும தருமி என்றதை அவ்வாறுகொள்ளுதல்கூடாது. உவமைத்தொகைத் தொடராகக்கொண்டா லென்னையெனின், தருமம் உவமைபும் தருமப்பொருளுமாதல் முறையன்றதலின் பொருத்தாதென்க. தருமியென்றதனாலேயே தருமத்தையுடையதென்றாகிப் பொருத்தாதோவெனின், ஆங்ஙனமாயினும், அதுபோலும் தரு

மத்தையுடைய தருமியென்னும் பொருள்படக் தற்றருமி என்
ந் நத்தல்வேண்டுமெயன்றி தரும தருமி என்நிருத்தல் வேண்டா
மாதலிற் பொருந்தாதென்க.

இனி, சில ஆகமங்களில் அநாதியே ஆன்மாக்களுக்கு எண்
குணங்களுண்டென்று கூறுவதன் கருத்தென்றையெனின், அநா
தியே சிவனேயென நினைப்பின்றிநின்றல் பற்றியெயன்றிப் பிறிதில்லை
யென்க.

எகமாம் என்பது சிவம் எல்லாப்பொருள்களினும் கலந்துநிற்
ந்நையும், ஒன்றாய் என்பது சீவன் சிவனோடுகலந்துநிற்றந்நையும்
குறித்தமையால் கூறியது கூறலன்மையானாக.

அது இரண்டும் புகுகிப்பொருள் விசுதி. (31)

சிவசுபாவமாகிய எண்குணங்க ளிவைவெனக் கூறுகின்றது.

சருவஞ்ஞ தாதிருத் தியனாதி போதம்
அறைசுத்தி தரதா வலுத்த சத்தி
நிறையநந்த சத்தி நிராமய வான்மா
செறிவிசுத்த தேக மிவைசிவத் துவமே

(இ-ள்) சருவஞ்ஞதா-முற்றுமுணாதல்,—திருத்தி-வாம்பி
லின்பமுடைமை,— அநாதியோதம்-இயல்பாகவே பாசங்களினிங்
குதல்,— சுதந்தாதா-தன்வயத்தனாதல்,— அலுத்தசத்தி-பேரரு
ளுடைமை,— அநந்தசத்தி-முடிவிலாற்றலுடைமை,— நிராமய
வான்மா-இயற்கையுணர்வினனாதல்,— செறிவிசுத்த தேகம்-
நிறைந்ததுயவுடம்பினனாதல்,— அறையிவைசிவத்துவம்-என்று
சொல்லப்படும் இவ்வெட்டும் சிவசுபாவமாம். (எ-று.)

(பொ-ரை.) முற்றுமுணாதல், வாம்பிலின்பமுடைமை, இயல்
பாகவே பாசங்களினிங்குதல், தன்வயத்தனாதல், பேரருளுடைமை,
முடிவிலாற்றலுடைமை, இயற்கையுணர்வினனாதல், தூயவுடம்பின
னாதல் என்று சொல்லப்படுமிவ்வெட்டும் சிவசுபாவமாம். (எ-று.)

(க-ரை.) முற்றுணர்வுமுதலிய எண்குணங்களும் சிவத்தின்
சுபாவம் என்பதாம்,

முதல்வனுக்கு இவ்வெண்குணங்களும் சொருபநிலையில் இயல்பாயுள்ள தர்மம். அது காட்டுதும். எல்லாவுயிர்களையும் அவ்வுயிர்களுக்கு வேண்டுவனவற்றையும் அறிதலின் முற்றுணர்வுடைமையும், அவ்வாறறிதல் தான் இன்புறுதற்பொருட்டன்றி அவ்வவ்வுயிர்களுக்கு இன்பஞ்செய்தற்பொருட்டாக வரம்புக்குட்படாதவுயிர்களுக்கு இன்பமெய்தலின் வரம்பிலின்பமுடைமையும், மலத்தடை நீங்கப்பெற்றவுயிர் முதல்வனைச்சார்ந்தவிடத்து முதல்வனுபநின்று வரம்பிலின்பமுடையதாய் விளங்குமாறுபோலாது இயல்பாகவே வரம்பிலின்பமுடையதைவின் இயல்பாகவே பாசங்களின் நீங்குதலுடைமையும், இயல்பாகவே மலத்தின்வயப்படாமையின்தன்வயமுடைமையும், வரம்பில்லாதவுயிர்களுக்கு வரம்பில்லாத இன்பந்தந்தருளும் கிருபையுடைமையின் பேரருளுடைமையும், வரம்பில்லாதவுயிர்களுக்கு வேண்டுவனவெல்லாமறிந்து அறிந்தவாறேசெய்யும் வல்பமுடைமையின் அளவிலாற்றலுடைமையும், இயல்பாகவே பாசங்களின் நீங்குதலின் இயற்கையுணர்வுடையையும், ஞானமே வடிவாதலின் தூயவுடம்புடைமையும் முதல்வனுக்கு இயல்பாயுள்ள தருமங்களாம். இவ்வெண்குணங்களுள் இயற்கையுணர்வுடைமையை இயல்பாகவே பாசங்களினிங்குதலினும், தூயவுடம்புடைமையை பேரருளுடைமையினும் அடக்கி ஆறென்று கூறுதலுமுண்டு. லுததம்-உலோபம். அலுததம்-உலோபமின்மை. ஆதலின், அது பேரருள் எனப்பட்டது.

இவ்வெண்குணங்களும் ஞானத்தின் இயற்கைத்தன்மையையன்றி மாயாகாரியமான சத்துவமுகலிய குணங்களின்பாற்படாமையின் முதல்வனைக் குணதீதன் என்று ஆகமங்கள் கூறும். இக்கருத்தறியாதார் குணதீதன் என்பதற்கு ஞானகுணமும் இல்லாதவன் என்று கொண்டு மயங்குவர். குணமில்லாத குணிகிடையாதென்பது அவரறிந்திலர். குணிதோன்றியபின் அபித்தகணத்துக் குணம் தோன்றுமென்பது நையாயிகர்மதம். குணிதோன்றும்பொழுதே உடனிகழ்ச்சியாயுள்ளகுணம் புலப்படத்தோன்றலுமைபற்றி மயங்கிக்கூறிய நையாயிகர்மதம் சைவசித்தாந்தத்திற்கேலாமைகாண்க.

இவ்வாகமத்திற்கூறிய முத்தியே மேலானமுத்தியெனச் சத்தியங்கூறி
வற்புறுத்துகின்றது.

அத்துவிதந் துஷிதம்விசிட் டாத்துவித மாமென்
றபேதம்பே தாபேதம் பேத மாக
முத்திபல வும்பகர்ந்தேம் பக்குவத்துக் கீடா
முத்தியதி காரிக்குச் சொன்னமுத்தி குககேள்
சுத்தவத்து விதமான சாக்ஷாத்கா ரதையாஞ்
சொன்னவிம்முத் திக்குமே லறிவதொன்று மில்லை
சத்தியமா முதற்புனர்சத் தியமுக் காலும்
சத்தியமா கும்நாத்தி நாத்தி நாத்தி.

(இ-ள்.) அத்துவிதம் துவிதம் விசிட்டாத்துவிதமாமென்று
அபேதம் பேதம் பேதாபேதமாக-உயிரும் முதல்வனும் அத்து
விதம் என்றுவைத்து அபேதமாகவும், துவிதம் என்று வைத்துப்
பேதமாகவும், விசிட்டாத்துவிதம் என்று வைத்துப் பேதாபேதமா
கவும்,— பக்குவத்துக்கீடா (சு) முத்திபலவும் பகர்ந்தேம்-உயிர்க
ளின் பக்குவத்துக்கீடாக பலவிதமான முதல்களையும் (ஆகமங்க
ளிற்) கூறினேம்,— முத்தியதிகாரிக்குச் சொன்னமுத்தி—(அவற்
றுள் மேலான) முத்தியையடைய விருமபும் அனிகாரிக்குச்சொன்ன
முத்தியாதெனின்,—குக கேள்—சுப்பிரமணியனேகேட்பாயாக,—
சுத்த அத்துவிதமான சாக்ஷாத்காரதையாம்—சுத்த அத்துவிதமெ
னப்படும் (சீவான்மா பரமான்மாவோடு பிரிப்பினறி நின்றலை உள்ள
வாறுணர்ந்து பரமானமாவின்றனமை சீவான்மாவிடத்து) விளங்கப்
பெறுதலாம்,—சொன்னவிம் முத்திக்குமேல் அறிவ தொன்று
மில்லை நாத்தி நாத்தி நாத்தி-இவ்வாகமத்திற்கூறிய சுத்தாத்துவித
மெனப்படும் இம்முத்திக்குமேல் அறியத்தக்கது ஒன்றுமில்லை
இல்லை இல்லை இல்லை,— முதல்சத்தியமாம் புனர்சத்தியம் முக்கா
னஞ்சத்தியமாகும்-முதலாவதுசத்தியம் பின்னருஞ்சத்தியம் முக்
காலும் சத்தியமாகும்.

(எ-று.)

(பொ-ரை.) உயிரும் முதல்வனும் அத்துவிதம் என்று
வைத்து அபேதமாகவும், துவிதம் என்றுவைத்துப் பேதமாகவும்,
விசிட்டாத்துவிதமென்று வைத்துப் பேதாபேதமாகவும், உயிராக

எரின பகடுவத்திற்கிடாக பலவிதமுத்திகுன்றும் ஆகமங்குகிற கூறி
 னேம. அவற்றுள், மேலானமுத்திகுயை அடையவிரும்பும் அதிகா
 ரிக்குச்சொன்ன முத்தியாதெனின், சுப்பிரமணியனே கேட்பா
 யாக, சத்தஅத்துவிதமெனப்படும், சீவான்மர் பரமான்மாவோடு
 றிரிபிபின்றி நின்றலை, உள்ளவாறுணர்ந்து பரமான்மாவின்நன்மை
 சீவான்மாவிரிடத்து விளங்கப்பெறுதலாம். இவ்வாகமத்திற
 கூறிய சத்தாதத்துவிதமெனப்படும் இம்முத்திக்குமீல் அறியத
 தக்கது ஒன்றுமில்லை. இல்லை இல்லை இல்லை. முதலாவது சத
 தியப, பின்னரும் சத்தியம், முக்காலம் சத்தியமாகும். (சி-அ)

(க-ரை) அத்துவிதம் துவிதப் விசிட்டாததுவிதமாகக் கூறப
 பட்ட முத்திகளுள் அத்துவிதமுத்தியே மேலானமுத்தி. இம்முத
 திகுமீல அறியவேண்டுமெனநூலில்லை என்பதாம்.

முத்தியென்னுஞ்சொல்லுக்குப் பொருள்விடுதல் என்பதாம்.
 எனவே, பார்விடுதல், எதனைவிடுதல், எதற்காகவிடுதல்; எவ்வாறு
 விடுதல், என்னவாறிய ஆசங்கைகள் நிகழுமன்றோ? அவற்றி
 றகு விடைகூறுமிடத்து, உயிர் தன்னைவிட்டு அநாதியேகூடி கின்ற
 மலத்தை அத்தொலுண்டான துன்பத்திற்குற்றாது வருந்துதல்
 கிரங்கிமுதலயன் குருவாய்வந்து விடுவிக்க விடுதல் என இறுக
 கப்படும் படவே, மலத்தின சத்தி பலவாதலின, மலக்கமம் பல
 வேறுவகைப்பட்டு அதனால் முத்தியும் பலவேறுவகைப்பட்டுமென்ற
 வாயுயிற்று. ஆகவே, முத்தியென்பது தொகையால் ஒன்றாய்,
 வகையால் பதமுத்தி பரமுத்தியென இருதிறப்பட்டு, விரியால்
 சாலோக சாமீப சாருபமெனப் பதமுத்தி மூவகையாகவும். அபர
 சாயுச்சியம் பரசாயுச்சியமெனப் பரமுத்தி இருவகையாகவும் பல
 வேறுவகைப்பட்டுமென்றுணர்க. பதம் உலகம். பதமுத்தியென்பது
 சிவலோகத்தையடைந்து மலசத்திகளின் வகதேசம் நீங்கப்பெறு
 தல். பரமுத்தியென்பது பரணையடைந்து மலசத்திமுற்றும் நீங்கப்
 பெறுதல்.

சாலோகம்- சிவலோகத்துள் எவ்விடத்தும் தடையின்றிச்
 சஞ்சரித்து அங்குள்ள பேரகங்கையாறுபவித்து வாழ்தல் இத்
 தருஞ் சரியை சாதனம்

சாமீபம்—சிவலோகத்துள் சிவபெருமானுடைய சமீபத்திவிருந்து அங்குள்ள விசேடபோகங்களை அநுபவித்துவாழ்தல். இதற்குக் கிரியை சாதனம்.

சாரூபம்—சிவபெருமானதுவடிவத்தையொத்த வடிவமும் அவர் ஸநிந்திருக்கும் ஆபரணங்களை யொத்த ஆபரணங்களும் அவர் நபவத்தையொத்த போக வகர்ச்சியும் பெற்றுச்சிவலோகத்து வாழ்தல் இதற்கு போகம் சாதனம்.

அபாசாயுச்சிபம்—சிவபெருமானது வடிவத்தைப்பெற்று அந்நாலாதிக்கப்பெற்று அவர்செய்யும் அதிகாரங்களையும் அவர் போலவேசெய்துகொண்டு வாழ்தல். இதற்குச் சரியைமுதலிய மூன்றினு முள்ளானம் சாதனம். இதுபொதுவாய்ப் பாழுத்தி யெனப்படினும் உண்மையாய் நோக்குமிடத்துப் பதமுத்தியென வேபடும்.

பாசாயுச்சியம்—சிவபெருமான்திருவருளில் இரண்டறக்கலந்து சிவமாயின்று சிவானந்தத்தையநுபவித்தல். இதற்கு ஸாதனத்தில் ஞானம் சாதனம்.

இம்முத்திகளுள் சாலோகசாமீபம் இரண்டும் சிவன்வேறு தான்வேறாய் நின்றவின் பேதமுத்தியெனப்படும். சாரூபமும் அபாசாயுச்சியமும், பொருளால் பேதமும வடிவாலும் தொழிலாலும் அபேதமுமாதலின், பேதாபேதமுத்தியெனப்படும். பாசாயுச்சியம் பொருட்டன்மைபற்றி சீவாண்மா பரமான்மாவென்னும் இருபொருள்களுண்டெனினும், பிரித்தரியவாறானு கலந்துநின்றவின் அபேதமுத்தியெனப்படும். பேதம் துவிதமெனவும், பேதாபேதம் விசிட்டாத்துவிதம் எனவும், அபேதம் அத்துவிதம் எனவும் கூறப்படும். விசிட்டம் அத்துவிதம் என்பது விசிட்டாத்துவிதம் என்றவாறாயிற்று. விசேடணவிசேடியங்களின் கூட்டம் விசிட்டம். நீலகண்டம் விசேடணம். அதனையுடைய திருமேனி விசேடியம். இவ்விரண்டனையும் சேர்த்து நீலகண்டன் என்றபொழுது விசிட்டம். இந்தவிசிட்டம் சிவனுக்கும் சீவனுக்கும் அபேதமாயிருத்தலின், இது சைவவிசிட்டாத்துவிதமென்றாயிற்று. இவ்விசிட்டாத்துவிதம் அடையடுக்காத சத்தாத்துவிதமாகாது.

ஆரியனும், உயிர்களின் பக்குவத்துக்குத்தக்கவாறு பலவேறுவகை
பாட்டமுத்திகளை விரித்துக்கூறி முழுமட்க எனப்படும் மோகஷ
இச்சையுடைய உத்தம அனுகாரிக்கு வேண்டப்படும் சத்தாத்து
விதமுத்தியை ஏனைய ஆகமங்களில் பொதுவாகையாகக்கூர் வை
த்து, இவ்வாகமத்து அம்முத்தியொன்றையே தனித்தெடுத்துச்
சிறப்புவகையாற்றுகுதலின், இதற்குமேல் அறியற்பாலான ஒன்று
மில்லையெனச் சத்தியங்கூர் வற்புறுத்தி, இது கவனிக்கத்தக்கது
என்பதுரைத்துதற்கு குககேசர் என்றார். இல்லையென்ற மூன்று
முக்தும் துணிவுப்பொருளைக்குறித்து நின்றன. சத்தியம் என்ற
முறையிக்கும் ஆர்வமிக்குதியைக்குறித்து நின்றன. ஒருவருடைய
வருகையைக்கண்டவுடன் வரல்வேண்டும் வரல்வேண்டும் வரல்
வேண்டும் என்னும் அடுக்கு ஆர்வமிக்குதியைக் காட்டுதல் காண்க.

அத்துவிதம் என்னும் சொல்லுக்குப்பொருள் இருபொருள்
களின் கலப்பு என்னும் உண்மையுடையது, ஒன்றுஎன்றுகொண்டு
பிரமம் ஒன்றையன்றிப் பசுபாசங்களாகிய வேறுபொருள் இல்லையெ
ன்பர் ஏகான்மவாதிகள். இவர் கேவலத்துவிதி எனப்படுவர்.
கேவலர்—பிரமம். அவ்வாறே ஒன்றென்றுகொண்டு விசிட்டமாகிய
நாராயணன் ஒருவனே என்பர் பாஞ்சாதாரிகள். இவர் பசுபாச
ங்கள் உண்டென்றுகொள்ளினும், அத்துவிதச்சொற்குப் பொருள்
ஒன்றென்றுகொண்டாமாதலின் இவர் வைணவவிசிட்டாத்துவிதி
எனப்படுவர். இனி, அவ்வாறே அதன்பொருள் ஒன்றெனவே
கொண்டு ஒன்றன் மறுதலையாகிய இரண்டிமுண்டென்பர் மாத்து
வர் இவர் துவைதி எனப்படுவர். இவரெல்லாரும் அத்துவிதச்
சொல்லின் உண்மைப்பொருளை உள்ளவாறுணர்ந்தவர் ஆகார்.
சீவான்மாவும் பரமான்மாவும் பிரிப்பின்றிக் கலந்துநின்றலே அக்
துவிதச்சொல்லின் உண்மைப்பொருளாகும். இது, மேல் பதி
ஞ்ஞாவது செய்யுளுரையினும் சிவஞானபோதச்சிற்றுரை விளக்
கத்தினும் சிவஞானசித்தியார் பொழிப்புரையினும் விரித்துக்காட்
டினமாதலின் விரிவையவ்விடங்களிற்காண்க. (32)

அத்துவிதமுத்தியடைந்த சிவஞானியின் பெருமை கூறுகின்றது.

பிருவிகற்பத் தாற்சீவன் முத்தன யிருப்பா

னின்மலபா வனையுடைய ஞாகலிஞ லவன்றான்

திருநகரூர் லட்சுமி தன்னையடைந் தோனாத்
 திருநோக்கான் மனவாககாற் கரசரண திகளால்
 அருளின்மல விருணீக்கி முத்தராக குவன்வே
 றவனை பிகழந் தோரத்தா கதியடைவ ரவன்செல்
 றரணிதல விசேடமா லயமுத்தி விசேடஞ்
 சலந்தாத்த விசேட மாந் தானவன மவனே.

(இ-ள்) றி நளிகற்பத்தால் சீவன்முத்தனாபிநுப்பான் சீவன்
 வேறு தான்வேறு என்னும் விகற்பமின் றிச சிவனே தானாக விள
 புகுதலால் சீவன் முத்தனாகவிருப்பவன்,—தின்மலபாவையுடைய
 னாகவினால்—நாசமயமாய்விளங்கும் சிவபாவனை யுடையவனாக
 லால்,—அவன் திருநகராலததில் தன்னையடைந்தோன்—அச
 சீவன்முத்தன்செல்காலம் நிகழ்காலம் வருங்காலமென்னும் முக்
 காலத்திலேயும், அன்புடன் தன்னையடைந்தவனாக,—அருளின் றிரு
 தோக்கால் மனவாக்கால் கரசரணதிகளால்—இருபையோடு செய்யப்
 பரிம அழகிய சட்டசநீட்சையாலும் மானதநீட்சையாலும் வாசக
 நீட்சையாலும் இருக்கைதிருவடிகளைச் சிரமில் வைத்தலா கிய பரி
 சநீட்சையாலும்,—பலவிருளீக்கி முத்தராக்குவன்—ஆனவமல
 மாகிய இருளீக்கி முத்தராகும்படி செய்வன்,—வேறு அவனை
 பிகழந்தோர் அநீதாகதியடைவர்—பகைமைகொண்டு அசீவன்
 முத்தனையிகழந்தோர் அநீதாகதி அடைவார்,—அவன் செல்தாணி
 தலவிசேடம்—அவன் செல்லுகின்றபூமி தலவிசேடமுடையதாகும்,—
 ஆலயம் மூாததிவிசேடம்—அவன் செல்லுகின்ற ஆலயம்மூர்த்தி
 விசேடம் உடையதாகும்,—சலம் தாததவிசேடமாம்—அவன்
 சென்று ஆயி மீர் தீர்த்தவிசேடமுடையதாகும்,—தான் அவன்
 மாம் அவனே—சிவன் அவன் மாரும் அவனே. (எ-று)

(பொ-ரை) சிவன்வேறு தான்வேறு என்னும் விகற்பமின்
 றிச சிவனே தானாகவிளங்குதலால் சீவன்முத்தனாக இருப்பவன்
 னாசமயமாய் விளங்கும் சிவபாவனையுடையவன் ஆதலால், அச
 சீவன்முத்தன் செல்காலம் நிகழ்காலம் வருங்காலமென்னும் முக்
 காலத்திலேயும், அன்புடன் தன்னையடைந்தவனாக இருபையோடு
 செய்யப்பரிம அழகிய சட்டசநீட்சையாலும் மானதநீட்சையாலும்
 வாசகநீட்சையாலும் இருக்கை திருவடிகளைச் சிரமில் வைத்த

லாகிய பரிசுதிட்சையாலும் ஆணவமலமாகிய இருகோளீக்கி முத்த
ராகும்படி செய்வான். பகைமைகொண்டு அச்சீவன்முத்தரை
யீகழ்ந்தவர் அதோகதியடைவர். அவன் செல்கின்றபூமி தலவி
சேடமுடையதாகும். அவன்செல்கின்ற ஆலயம் மூர்த்திவிசே
டம்உடையதாகும். அவன் சென்று ஆநீர் நீர் தீர்த்தவிசேட
முடையதாகும். சிவன் அவனே நாமும் அவனே. (எ-று)

(க-ரை.) சீவன்முத்தனாய் விளங்கும் சிவஞானியை வழிபடு
வோர் முத்தராவர். இகழ்வோர் நாகதுன்பத்தையடைவர். அவன்
செல்லுகின்ற தலம் ஆலயம் தீர்த்தங்கள் விசேடமுடையனவாகு
மென்பதாம்.

அவன்றான் என்றவிடத்து நான் அசை.

திரிதரு என்பது ஒரு சொல்.

அவன் செல் என்பது பின்னரும் சென்றியையும்

எகாரம் தேற்றம்.

நின்மலனைப்பாவிக்கும் பாவனையை நின்மலபாவன் யென்றார்.

நோக்கம் என்பது சட்சுதிட்சை எனப்படும். அஃதாவது
கண்ணுற் பார்தல். பார்வை, அறுக்கிகம என்றும் நிக்கிரகம
என்றும் அவ்விரண்டுமின்றிய பொதுவென்றும் மூவகைப்படும்.
அவற்றுள், அறுக்கிகமான பார்வையே சட்சுதிட்சையாம். அது
ஆசிரியன் உண்மைப்பொருளிலே சித்தத்தை வைத்து அச்சித்த
விருத்தியோடுகூட மாணுக்கனை அவன்பாதம் நீங்கும்படி பார்த்
தல்.

மானததிட்சையென்பது, ஆசிரியன் தன்னுடைய யோகாப்
பியாசத்தால் மாணுக்கனுடைய இருதயத்திற் பிரவேசித்து அவ
னறிவில் சிவமாந்தன்மை விளங்கும்படி செய்தல்.

வாசகதிட்சையென்பது, மந்திரத்தை உபதேசித்தல். சாத்திர
வுபதேசமு மிதனுடங்கும்.

பரிசுதிட்சையென்பது, ஆசிரியன் தனது வலதுகையில் சிவ
பெருமானைப் பாவனையெய்து பூசித்து அக்கையால் மாணுக்கன்
றலையைப் பரிசுத்திக்கும் தனது திருவடிபை அவன் ரொத்தில சூட்

டுதலுமாம். தீட்சையின் பேதங்களும் அவற்றின் உண்மைப்பொருள்களும் சிவஞானசித்தியார் எட்டாளுக்குத்திரவுரையில் விரித்துக் கூறியிருக்கின்றமாதலின் அவ்விடத்துக்காண்க.

வேறுபட்டு என்பது குறைந்துநின்றது. வேறுபடுதல்-பகைத்தல்.

அதோகதி நாகம். அது கீழுலகமாதலின் அந்தாகதியெனப்பட்டது. கதி-செல்லுமிடம்.

சிவஞானிகள் செல்லுந்தலுமும் ஆலயமும் தீர்த்தமும் விசேடமுடையவென்பது திருஞானசம்பந்தநவாமிகள் முதலிய பெரியார் தெரிசிக்கப்பெற்ற தலமுதலியன இப்பொழுதும் விசேடமுடையனவாய் விளங்குதலில் வைத்தறிந்துகொள்க. விசேடமுடைமைக்குக்காரணம் அவர்க்குச் சிவபெருமான் விளங்கித்தோன்றி அதுக்கிரகம் புரிதலேயாம்.

தான் அவன் என்றவிடத்து தான் என்பது சொருபசிவத்தையும், நாம் அவன் என்றவிடத்து நாம் என்பது சீகண்டபாமேஸ்வராகிய தடத்த சிவத்தையும் குறித்து, சிவன்முத்தன், சுவாநுபவநிலைபற்றிச் சொருப சிவமும், தேகத்தோடு காணப்படுதல் பற்றித் தடத்தசிவமுமாமென விளக்கினமை காண்க. (34)

பாமுத்தியடைவதற்கு இன்னுமோருபாயம் கூறுகின்றது.

மன்னியவில வான்மசா க்ஷாத்கார மாக

மருவுகர ணங்கள்சிவ கரணங்க ளாக

இன்னுமோரு பாயநாஞ் சொல்லுவோ மதுதா

னியம்புநிரு மலதைற் கேதுவா யிருக்கும்

அன்னியமி லாதுசரு வமுநமது சொருப

மாயறித லாற்சருவ முமத்து விதமாம்

வன்னமரு வியபிரதி பாவமா யான்மா

மாயைமா மாயையஞ் ஞானமுத லாக.

(இ-ள்) மன்னிய இவ் ஆளும் சாக்ஷாத்காரமாக மருவுகரணங்கள் சிவகரணங்களாக—நிலைபெற்ற பரமான்மாவாய் நிற்கும் இவ்வான்ம சாக்ஷாத்காரத்தையடையவும் பொருந்திற்கும் கரணங்கள் சிவகரணங்களாகவும்,—இன்னுமோர் உபாயம் நாம்

சொல்லுமீவாம்—இன்னுமோருபாயம் நாம் சொல்லுகின்றும் (கேட்பாயாக),—அது இயம்பு கிருமலனாதற்கு ஏதுவாயிருக்கும்—அவ்வுபாயம் மேற்கூறிய பரமான்மாவாதற்கேதுவாயிருக்கும்,—அன்னியமிலாத சுருவமும் நமது சொரூபமாய் அறிதலால் சுருவமும் அத்துவிதமாம்—(அதுதான் யாதெனின்) அன்னியமாக ஒரு பொருளும் காணப்படாது எல்லாப்பொருளும் நமது சொரூபமாக (அறிதலேயாம்) அவ்வாறறிதலால் அனைத்தும் ஒன்றாகிய சிவ சொரூபமாய் விளங்கும். (எ-று)

(பொ-ரை) நிலைபெற்ற பரமான்மாவாய் நிற்குமிவ்வான்ம சாக்ஷாத்காரத்தையடையவும், பொருந்திநிற்கும் காணங்கள் சிவ காணங்களாகவும், இன்னுமோருபாயம் நாம் சொல்லுகின்றும் கேட்பாயாக, அவ்வுபாயம் மேற்கூறிய பரமான்மாவாதற்கேதுவாயிருக்கும். அதுதான் யாதெனின், அன்னியமாக ஒரு பொருளும் காணப்படாது, எல்லாப்பொருளும் நமது சொரூபமாக அறிதலேயாம். அவ்வாறறிதலால் அனைத்தும், ஒன்றாகிய சிவசொரூபமாய் விளங்கும். (எ-று)

(க-ரை) காணப்படும் பொருள்கள் அனைத்தையும் குருவடிவாகக் காண்டலால் பரமான்மாவாதல் கூடும் என்பதாம்.

தான் அசை.

சாக்ஷாத்காரம்—பிரதயகூதம். உள்ளதுதான் பிரதயகூதமாகும், இல்லது பிரதயகூதமாகாது. ஆன்மாவிற்கு என்னுமுள்ளதன்மை பரமான்மாவோடு பிரிப்பின்றிநின்றல். இது ஒன்றே நிலைபெறுடையது. ஏனையவெல்லாம் நிலைபெறிலலாதன. ஆதலினிலைபெறுடையது அது விளங்குதலை மன்னிய ஆன்மசாக்ஷாத்காரமென்றார். இகரம் மேலே கூறிமுடித்த பரமான்மாவாதலைச் சுட்டிற்று.

பரமான்மாவாதற்கு, தன்னைப் பரமான்மாவாகப்பாவித்து உபாசனைசெய்யவேண்டுமென்றும், அதனால் தான் பரமான்மாவாக விளங்குதல் கூடுமென்றும் இதுகாறும் கூறி, அறிவிற்குத் தூலமாய் புலப்படாததொன்றைப் புலப்பட்டதாகவைத்து உபாசித்தற்கு அறிவுறுணுகிசெல்லல்வேண்டுமாதலின், அது கூடாதாருமுய்தற் பொருட்டு, எல்லாப்பொருள்களையும், முன்னிலையாகின்று உப

திக்சிக்கும் என்னுடைய சொருபமாகப்பாவித்து உபாசனைசெய்க
என்றும், நாம் லர் வடிவையான் போன்று பிறர்க்குக்காணப்படி
னும் உண்மையில் சிவசொருபமேயாதலின் நம்மைப்பாவித்தலால்
எல்லாப்பொருளோடுங்கலந்து அத்துவிதமாய் விவங்கும் சிவசொ
ருபம் விளங்கித்தோன்றுமென்றுக்கூறினர்.

இதனால் எல்லாப்பொருள்களினிடத்தும் சிவபாவனைசெய்ய
இயலாதவர் குருபாவனைசெய்து உய்யலாமென்பது கூறப்பட்டமை
காண்க.

இச்செய்யாளினிறுதியடி வருஞ்செய்யுளிற் சேர்த்துக்கூறப்
படுகி.

(35.)

பூதான்மப்பிரகரணம்.

அன்மாவொன்றே உபாதியோடுகூடி நின்றலானும் உபாதிரீங்கி
நின்றலானும் ஆறுபேதப்படுமெனக் கூறுகின்றது

நிறையுபா திகளோடுங் கூடியது வதுவாய்
நின்றலா னுஞ்சிவன்ற னனுக்கிரகத் தானே
அறையுபா திகணீங்கி நின்றலா னுந்தா
னாறுபே தப்பவே னான்மாவே றென்னின்
குறைவில்சாட் துவிதவி ராசத்தா மதமாய்க்
கூறுபல விதமாகிச் செயல்களும்வே ருகிப்
பெறுகுணபே தத்தினே ரான்மாத் தானே
பேதாபே தங்களா கக்காணப் படுவான்.

(இ-ள்.) வன்னமருவிய பிரதிபாவமாய்-பளிங்கின் நிறமா
னது தன்னிடத்துப்பொருந்திய வேறு வேறு பொருள்களின்
தன்மையாய் விளங்குமாறுபோல,—ஆன்மா-ஆன்மாவும்,—மாமா
யை மாயை அஞ்ஞானமுதலாக நிறையுபா திகளோடுங்கூடி அது
வதுவாய் நின்றலானும்-சுத்தமாயை அசுத்தமாயை பிரகிருதிமா
யை முதற்காரணங்களாக அவற்றின காரியமாய் விரிந்தபாதி
களோடுங்கூடி அதுவதுவாய் நின்றலானும்,—சிவன்தன் அநுக்கிர
கத்தானே அறையுபா திகளரீங்கி நின்றலானும்-சிவபெருமான் நிரு
வருளானே மேற்சொல்லிய உபாதிகளினின்றாரீங்கி நின்றலா
னும்,—ஆறுபேதப்படுவன்-பூதான்மாமுதலாகப் பரமான்மாவிறு

தியாக ஆறுபேதப்படும்,—ஆன்மாவேறுஎன்னில்—அங்ஙனம் ஆறு
பேதப்படுதலால் ஆன்மா ஆறுகுமோவெனின்,—ஒரான்மாத்நா
ன—ஒருஆன்மாவே,—குறைவில்லாத சாத்துவிதம் இராசதம் தாமதமாய்
கூறுபலவிதமாகி—குறைவில்லாத சாத்துவிதம் இராசதம் தாமத
மாகக்கூறப்படும் குணங்களோடுகூடிப் பலவிதமாகி,—செயல்க
ளும் வேறாகி—அக்குணங்களுக்கேற்பச் செயல்களும் வேறுவே
றாகி,—பெறுகுணபேதத்தின் பேத அபேதங்களாகக் காணப்படு
வான்—மாயை தரப்பெறும் அக்குணங்களோடுகூடிப் பேதமாயும்
அருள்தரப்படும் குணத்தோடுகூடி அபேதமாயும்காணப்
படும.

(எ-று.)

(பொ-ரை.) பளிங்கினிறமானது தன்னிடத்துப் பொருந்திய
வேறு வேறு பொருள்களின்றன்மையாய் விளங்குமாறுபோல,
ஆன்மாவும், சுத்தமாயை அசுத்தமாயை பிரகிருதிமாயை முதற்
காரணங்களாக அவற்றின் காரியமாய்விரிந்த உபாதிகளோடுகூடி
அதுவதுவாய் சிற்றலானும், சிவபெருமான்நிருவருளாலே மேற்
சொல்லிய உபாதிகளினின்றும் நீங்கிநின்றலானும், பூதான்மாமுத
லாகப் பரமான்மாவிறுதியாக ஆறுபேதப்படும். அங்ஙனம் ஆறு
பேதப்படுதலால் ஆன்மா ஆறுகுமோவெனின், ஒருஆன்மாவே
குறைவில்லாத சாத்துவிதம் இராசதம் தாமதமாகக் கூறப்படும்
குணங்களோடுகூடிப் பலவிதமாகி அக்குணங்களுக்கு ஏற்பச்
செயல்களும் வேறுவேறாகி மாயைதரப்படும் அக்குணங்களோடு
கூடிப் பேதமாயும், அருள்தரப்படும் குணத்தோடுகூடி அபேத
மாயும் காணப்படும்.

(எ-று.)

(க-ரை) பளிங்கினிறமானது தன்னிடத்துப் பொருந்திய
பொருள்களின்றன்மையாய் விளங்குமாறுபோல, ஒருஆன்மாவே
மாயாகாரியங்களோடுகூடிப் பூதான்மாமுதல் மந்திரான்மா விறுதி
யாக ஐவகையாகவும், நிருவருளோடுகூடிப் பரமான்மாவாகவும்
விளங்குமென்பதாம்.

ஆய் என்பது போலவென்னும் பொருளில் நின்றது. ஆள்வா
ரிவி மாடாவேனோ என்றற்போல.

அஞ்ஞானம் என்பது இவ்விடத்துப் பிரகிருதி

நினைவு தல்-வீரிகல்

காண்-அழைச்சு.

குறையில் எ ன ப லு சா ததுனிதத்துக்கேயடையாய நின்று அதனிலக்கணத்தை யுணர்ந்தறிந்து அது முன்னா முப்பத்தெட்டாவது செய்யுளிற்குறப்படுதலால் ஆண்டுக்காண்க.

மாராகாரிபாபக்ய குணங்களைவிடிகூடி நிறகுறகாலத்து சிவம் வேறு தானவேறென நிறபன். திருவருளினுலுண்டாகும் சிவ ஞானத்தோடுகூடி நிறகுறகாலத்து சிவமே தானாகநிறபன். ஆதலின், குணபேதத்தின் ஞானமாததானே பேதாபேதங்களாகக் காணப்படுவான் என்றார். தான் கட்டுரைக்கண்வந்த அசை. (36)

ஆனமா உபாநியோடுகூடி விடயங்களை யதுபவிக்கும் முறையும் முககுணங்களின ட்பாது விலக்கணமும கூறுகின்றது.

இந்தவுயிர சிறத்தி மனத்துடனே கூடி

பிந்தியத் தொடுகூடி யிந்திரியம் விடய

புறத்தொடு கூடியொன்று தனைப்பிரவிர்த் திக்கு

பகருடலந் தொறும்பிரதி பாவமா பிவணம்

சந்ததமு மதுவதுவாய நின்றசேட டிக்குஞ்

சாத்துவித ஞானத்தைப் பிரகாசம் பண்ணு

பந்தரா சதகுணம் ராகத்தைப் பண்ணு

மருவியதா மதீமாகந தன்னேவினை விக்கு

(இ-ள்) இந்தவுயிர சிறத்தி மனத்துடனேகூடி இந்திரியத் தொடுகூடி இந்திரியம் விடயபந்தமொடுகூடி ஒன்றுதனைப்பிரவிரத்திக்கும—(பேதப்பொருளோடுகூடிப் பேதமாயும் அபேதப்பொருளோடுகூடி அபேதமாயும் நின்றற்குரிமையுடைய உயிர் விடயங்களோ அதுபவிக்குமுறை எவ்வாறெனின்) இந்தவுயிரின் ஞானசத்தி மனத்துடனேகூடி அம்மனம் இந்திரியத்துடன்கூடி அவ்விந்திரியம் விடயபந்தத்துடன்கூடி (இவ்வாறே) ஒவ்வொருவிடயத்தினும் தொழிற்படும்,—இவணம் பகர் உடலமதொறும் பிரதிபாவமாய் சந்ததமும் அதுவதுவாயன்று சீடடிக்கும— இவ்வாறு சொல்லாவினா, சீரம்நீரம் மீவ மீவ அவிதமாய் எக்காலத்தும் அது

வ தவாய நின் றதொழிற்படுப, —சாகதுவிதம் ஞானகதைப் பிற்
காரமபண்ணும்—(அங்ஙனம் தொழிற்படுங்காலகது) சாகதுவித
குணதேதோடு கூடல் அதுஞானத்தை விளங்கப்பண்ணும், —இராச
தகுணம் இராகததைப்பண்ணும் இராசதகுணதேதோடு கூடல் அது
விளங்குகளில் இசையை உண்டுபண்ணும், —மந்தமமருவிய காம
கமமோகம தன்னவிவோங்கும்—மா கமபொருந்திய காமதகுணக
தோடு கூடல் அது அறியாமையை உண்டுபண்ணும் (௭-அ)

(பொ-ரை.) பேசுப பொருளோடு கூடிப் பேசுதமாயும் அபே
தப்பொருளோடு கூடி அபேதமாயும் ிற்றறகுரிமையுடைய உயிர்,
விடயமாகி அந்நவிய சூழல் எவ்வாறெனின, இராத
ரயிரின் ஞானாததி மனநதுடனாய் அம்மனமிந்திரியக துட
னேகடி, அவ்விந்திரியம் விடப்பாதக துடனகடி இவ்வாறே ஒவ
வொரு விடப்பாதகமும் தொழிற்படுப இவ்வாறு சொல்லாதின
சரிமகோயிர் வேறுவேறுவிசயாய விளங்குதல் அதுவதுவாய
நின்ற தொழிற்படுப அங்ஙனம் தொழிற்படுங்காலகது சாகது
விதகுணதேதோடு கூடல் அது ஞானகதை விளங்கப்பண்ணும்.
இராசதகுணதேதோடு கூடல் அது விடயகமில் இசையை உண்டு
பண்ணும் மந்தமமருந்திய காமதகுணதேதோடு கூடல் அது
அறியாமையை உண்டுபண்ணும் (௭-அ)

(௭-ரை.) பிரிந்திய மனநதுடனகடி மனம் இந்திரியத
துடனகடி இந்திரியம் விடப்பாதக துடனகடி ஒரு விடயத்தை
அத்பங்குருமனப்பதம்

மனம் முசுணமுடையது ஆக்லாலும், அவற்றால் ஒவ
வொருகுணமே மேம்பட்டி ரிகமுமாகலானும், மனநதுடனகடின
பொழுது ஒவ்வொரு குணம் மேம்பட்டுவிளங்கும் இது செயய
லாம் இதுசெய்யக்கூடாது அறிதல் சாகதுவிதகுணத்தின்
செயல் அறிதல்வற்றில் முற்றிக் கல் இராசதகுணத்தின் செயல்.
முயற்சிபாலானாரும் கற்குபகரீ விஜயபயின்னற்றியாது
முயற்சிபாலானாரும் காமதகுணத்தின் செயலென
அறிக (௭-௭)

முககுணங்களுள் சிறப்பாகவுள்ளதாய் ஐயவரின் சாதனாவியை
குணத்தை விருத்திசெய்யவேண்டுமெனக் கூறுகின்றது.

சாத்துவித ஞானத்தாற் றயைதிடநல் விநயம்
தயிரியஞ்சத் தியமுளவாம் ராசதரா உத்தால்
வாய்த்தது கண்மையிடம் பங்கொ பங்கண்
மருஞ்ஞா மதமொக மசத்தியமஞ் ஞானம்
எத்தலுறு பிரமாடி மாஸிய மிவைதொங்
திராசதரா மககுணத்திற் பிரவிருத்தி யின்றி
சாத்துவித குணத்தையே வாழ்த்திச்சப் பண்ணி
றாமாரத்த காமமொட் சங்குளுள வாமே

(இ-அ.) சாத்துவிதஞானத்தால் தபை திடம் கல்விநயம்
தெரியும் அதன்மேல் உளவாய்-சாத்துவிதகுணத்தால் உண்டாகும்
அறிவினால் எல்லாவுயிர்களிடத்தும் தபையும், கல்விநயென்றறிந்த
வற்றில் உறுதிப்பாடும், செய்யவேண்டுமென இவை செய்யவேண்
டாதன இவைஎன ஆராயும் கல்விநயமும், மகதுக்கங்களுள் அபி
முத்தாததெரியமும், பிறவுயிர்க்குத் திவகுபயவாக சத்தியமும்,
உளவாம்,—ராசதராகத்தால் வாய்த்ததுகண்மை இடம்பம் கேட
பங்கள் மருவும்—இராசதகுணத்தாலுண்டாகும் விடய இச்சை
யால் பொருநதுவன்ற பாவசெய்யக்கூறாது அஞ்சாமையும், ஆர
வாரமான இடப்பமும் கேட்பவகூறும் உளவாம்,—தாமதமோகம்
அசத்தியம் அபஞானம் எத்தல் உறாராதம் ஆலசியம்—தாம
தகுணத்தாலுண்டாகும் பாய்க்கத்தால் பொய்ப்பையும் அறியாம
ையும் தன்னை இக்கு இறுபாக்கும் ஹெரியும் சோம்பலும் (உள
வாம்),—இவைதெரிந்து இராசத தாமதகுணத்தில் பிரவிருத்தி
யின்றி—இபமுக்குணங்களின் செயல்களை ஆராய்ந்து இராசததா
மத குணங்களைக்கூறத் தொழிற்படுதலின்றி,—சாத்துவிதகுண
த்தையே வாழ்த்திக்கப்பண்ணில் தரும அத்தநாமமோகங்கல்
உளவாம்—சாத்துவிதகுணத்தையே எப்பொழுதும் மேற்கொண்
டொழுக்கின் அறம்பொருள் இன்பம் வீடுஎன்னும் நான்கும் அதனை
உளவாகும். (அ-அ)

(பொ-ரை.) சாத்துவிதகுணத்தாலுண்டாகும் அறிவினால்
எல்லாவுயிர்களிடத்தும் தபையும், கல்விநயென்றறிந்தவற்றில்

உறுதியாய்நிலம், செய்யவேண்டுமென இவை செய்யவேண்டாதன இவை என ஆராயும் நல்ல விநயமும், சுகதுக்கங்களுள் அமிழ்ந்தாதைதரியமும், பிற உயிருக்குத் தீங்குபயவாத சத்தியமும் உளவாம்; இராசதகுணத்தால் உண்டாகும் விடய இச்சையால் பொருந் துகின்ற பாவச்செயல்களுக்கு அஞ்சாமையும், ஆரவாரமான இடம்பெறும், கோபங்களும் உளவாம்; தாமதகுணத்தால் உண்டாகும் மயக்கத்தால் பொய்மையும், அறியாமையும், தன்னைமதித்து இறுமாக்கும் வெறியும், சோம்பலும் உளவாம்; இம் முக்குணங்களின் செயலை ஆராய்ந்து இராசத தாமத குணங்களோடு கூடித் தொழிற்படுதலின்றிச் சாத்துவித குணத்தையே எப்பொழுதும் மேற்கொண்டொழுகின் அறம் பொருள இன்பம் வீடு என்னும் நான்கும் அதனால் உளவாகும். (௭-௩.)

(௧-௭) இராசத தாமத குணங்களுடன் கூடாமல் சர்த்து விதகுணத்தோடன் கூடி அதனை மிகும்படி செய்யின் அகனால் அறம் பொருள் இன்பம் வீடு உண்டாகும் என்பதாம். (38)

சாத்துவிதகுணமே முகதிக்குமித்தமெனவு மூதான்மாவாய் நிற்கும் முறையும் கூறுகின்றது.

தாமதமிக் கிருகுணங்கீழ்ப் படினுமிரா சதமே
தழுவிமற்றை யிருகுணந்தாழ் படினுமெண்ணில் காலந்
தீமைபுரி சம்சாரத் திறந்துபிறந் துழல்வன்
செப்பியசாத் துவிதமே முத்திக்கு நிமித்தம்
ஆமினிய பிருதிவியப் புத்தேய வாயு
வாகாச மெனுமைம்பூ தங்களுடன் கூடிப்
பூமிதனின் மற்றுளதத் துவங்களைக்கீழ்நீடு
பூதமயந் தனையடைவா னவன்பூத வான்மா.

(இ-ள்.) தாமதமிக் கிருகுணம் கீழ்ப்படினும் இராசதமே தழுவி மற்றை இருகுணம் தாழ்ப்படினும் எண்ணில்காலம் தீமைபுரி சம்சாரத்து இறந்து பிறந்து உழல்வன்—(முக்குணங்களுள்) தாமதகுணம் மேற்பட்டு சாத்துவித இராசத குணங்கள் கீழ்ப்படினும், இராசதகுணம் மேற்பட்டு ஏனைய இருகுணங்கள் கீழ்ப்படினும் அளவில்லாதகாலம் துன்பத்தைச்செய்கின்ற சம்சார

பந்தத்திற்கட்டுப்பட்டு இறந்து நிறந்து திரிவன்,—செயரியசாத்து விதமே முத்திக்கு நிமித்தம் ஆம்—(ஆதலால் இராசத தாமத குணங்கள் கீழ்ப்பட்டச்) சொல்லிய சாத்துவிதகுணம்மேற்பட்டிருக் குமாயின் அதுவே முத்தியைச்செய்விப்பதாம்,— இனிய பிருதிவி அப்பு தேயு வாயு ஆகாசம் என்னும் மூலபூதங்களுடன் கூடி— விரும்பப்படுகின்ற பிருதிவி அப்பு தேயு வாயு ஆகாயம் என்னும் மூன்று பூதங்களுடன் கூடி,—பூமிதனில் மற்றுள் தத்துவங்களைக் கீழிட்டு பூதமயம் தனை அடைவான் அவன் பூத ஆன்மா—இவ் வுலகத்தில் ஏனையதத்துவங்களைக் கீழ்ப்படுத்தி பூதத்தின் சார மாகிய தேகத்தைப்பொருந்தி நிற்கின்ற ஆன்மா பூதான்மாவாகும். (எ-று).

(பொ-ரை) முக்குணங்களுள் தாமதகுணம்மேற்பட்டு சாத்துவித இராசத குணங்கள் கீழ்ப்பட்டனும், இராசதகுணமேற்பட்டு ஏனை இருகுணங்கள் கீழ்ப்பட்டனும், அளவில்லாதகாலம் துன்பத்தைச்செய்கின்றசம்சாரபந்தத்திற் கட்டுப்பட்டு இறந்து நிறந்து திரிவன். ஆதலால் இராசத தாமதகுணங்கள் கீழ்ப்பட்டச், சொல்லிய சாத்துவிதகுணம் மேற்பட்டிருக்குமாயின் அதுவே முத்தியைச் செய்விப்பதாம். விரும்பப்படுகின்ற பிருதிவி அப்பு தேயு வாயு ஆகாசம் என்னும் மூலபூதங்களுடன்கூடி இவ்வுலகத்தில் ஏனைய தத்துவங்களைக் கீழ்ப்படுத்திப் பூதத்தின் சாரமாகிய தேகத்தைப் பொருந்திநிற்கின்ற ஆன்மா பூதான்மாவாகும் (எ-று.)

(க-ரை) பூதகாரியமாகிய உடம்பொருள் உயிர் கூடி அதுவே தானாக நிற்குங்காலத்துப் பூதான்மா எனப் பெயர்பெறும் என்பதாம்.

உலகத்தில் கண்ணினாற் காணப்படும் பொருள்களை அன்றி வேறுபொருள்களில்லையென்றும் அப்பொருள்களால் உண்டாகும் இன்பமே இன்பமென்றும் கருதுவதை உணர்த்துதற்கு பிருதிவி முதலிய பூதங்களுக்கு இனிய என்னும் அடைகொடுத்தும், உடம்பே தானென நின்றலை உணர்த்துதற்குப் பூதமயந்தனை அடைவான் என்றும் கூறினான். இதுவே தேகான்மவாதியாகிய உலகாயத மதக் கொள்கை என அறிக. (39)

அந்தரான்மப் பிரகரணம்.

அந்தர ஆன்மாவாய் நிற்கும் முறை கூறுகின்றது.

வத்திக்கு மாகாயத் தன்மையைச்சத் தத்து
 மருவியநற் பிராணனோடு மபானனோடு கூடிச்
 சத்தப்பிர வித்தியோடு நிவிர்த்தியோடு மாகச்
 சஞ்சரிக்கு மவதரமந் தரான்மா வாகும்
 சத்தப்பிர விர்த்தியினுற் றெய்வபா டையினுற்
 சகலமா கியபலசாத் தீரங்களுண்டு டாகும்
 சத்தத்தாற் பசுக்கண்மிரு கங்கள்பற வைகளுந்
 சரிப்பனவாஞ் சகலசீவர் களும்பிரவர்த் திக்கும்.

(இ-ள்.) வத்திக்கும் ஆகாயத்தன்மையை—(உயிரானது) அகத்தே இயங்கிக்கொண்டிருக்கும் நாதமாத்திரையான சூக்கும் வாக்கை,—சத்தமருவிய நற்பிராணனோடு அபானனோடுகூடி—ஒசைபொருந்திய நல்ல பிராணவாயுவிலுடனும் அபானவாயுவுடனும்கூடி,—சத்தப்பிரவித்தியொடும் நிவிர்த்தியொடுமாக—வசனித்தலைச்செய்தலையும் செய்யாதிருத்தலையும் (உடைய) தாக,—சஞ்சரிக்குமவதரம அந்தரான்மாவாகும்—நிற்குமநிலையில் அந்தரான்மாவாகும்,—சத்தப்பிரவித்தியினுல் தெய்வபாடையினுல் சகலமாகிய பலசாத்தீரங்களும் உண்டாகும்—நாதத்தின்றொழிலால் தெய்வபாஷையும் அபானாஷையினுல் சகலசாத்தீரங்களும் உண்டாகும்,—சத்தத்தால் பசுக்கள் நிருகங்கள் பறவைகள்ஊர்வ சரிப்பனவாம் சகலசீவர்களும் பிரவிருத்திக்கும்—நாதத்தினாலேயே பசுக்களும் ஏனையநிருகங்களும் பறவைகளும் ஊர்வனவும் நடப்பனவுமாகிய எல்லாவுயிர்களும் தொழிற்படும். (எ-று)

(பொ-ரை.) உயிரானது அகத்தே இயங்கிக்கொண்டிருக்கும் நாதமாத்திரையான சூக்குமவாக்கை, ஒசைபொருந்திய நல்லபிராணவாயுவுடனும் அபானவாயுவுடனும்கூடி வசனித்தலைச் செய்தலையும் செய்யாதிருத்தலையும் உடையதாகநிற்கும் நிலையில் அந்தரான்மாவாகும். நாதத்தின்றொழிலால் தெய்வபாஷையும் அத்தெய்வபாஷையினுல் சகலசாத்தீரங்களுமுண்டாகும். நாதத்

தினிலை பாகங்களுமே வளையாநிருக்கங்கனும் பழவைகளும் ஊர்வன
வழி நடப்பனவுமாகிய எல்லாவுயிர்களும் தொழிற்பரிம். (௭-அ.)

(க-ரை.) உயிரானது அகத்தே நயிருக்கும் மாதமயமாகிய வா
க்குத்தொடன்கூட நிறகுங்காலத்து அந்நூன்மாவென்பபடுமென்
பதாம்.

சத்தகது என்னவிடகது அத்து சாரியை.

வாக்காவது குக்குமை பைசநகி மத்திமை வைகரி என நான்கு
வகையாகும் அவற்றுள், அகத்தே நாதபாத்திரையாயியங்கிக்
கொண்டிருப்பது குக்குமை. அந்நாதங்கள் அகத்தேநிருவிருமா
மாய்த்தோன்றுதல் பைசநகி. அக்காங்கள் அகத்தேநிரிகு
தோன்றுதல் மத்திமை தன்செவிக்கும் பிறாசெவிக்கும் கேட்
காபடுவதாய்ச சொல்லுச்சொல் வைகரி. மத்திமை வாக்கு உதா
னவாயுவின்றொழிற்பாட்டோடு கூடியது. வைகரிவாக்கு பிராண
வாயுவின்றொழிற்பாட்டோடுகூடியது. குக்குமை பைசநகியிரண்
டும் வாயுக்களின்னொழிற்பாடு கிளையாது ஆகவின், அவ்வி
ண்டும் பொருளின்னொழிற்பாடு லலை. மத்திமை வாக்கில்
சொற்களின்னொழில் குக்குமாயும், வைகரிவாக்கில் சொற்களின்
னொழில் சூலமாயும் நிகழும். ஆதலால், சத்தப்பிரவித்திரொ
டும நிரிநுத்தியொடும என்றார். பிரவிருத்தி தூலநிகழ்ச்சியையும்
நிரிநுத்தி குக்கும நிகழ்ச்சியையும் குறித்தன.

வாக்கெனப்பரிநிருத்த நாதம் இன்றேல ஒருயிரும் ஒன்றாய்
யும் அறிதலைசெய்யாது என்பதுண்டிததுதற்கு சத்தததகால சகல
சிவர்களும் பிரவிருத்திக்குமென்றார் இக்கருத்தோற்றி “மூலகை
யனுக்களுக்கு முறையினை விசது என்னா-மேனின் திலையாகில
விளங்கியனானம் இன்றும்” என்றார் அந்நாதநி சிவசாரியரும்.
(சிவஞானசித்தி 1-ம கு-ம. செ 26.) ஆன்ருவிநதுஞானமென்பது
ஞானத்திற்கு உதவாகிய வாக்கு என்றவாறும். (40)

சத்துவான்மப் பிரகரணம்.

சத்துவான்மாவாய நிரகாமுறை கூறுகின்றது

சத்ததன்மாத திரையரிசு நுபதன்மாத் திரைகள்

ததுநிரக காத்தன்மாத திரைகளென வியம்பும்

இத்தகைய பஞ்சதன்மாத் திரைமனமாங் கா
 மெய்துபுத்தி யோடுகுணதத் துவமவ்வி யத்தம்
 வித்தியாதத் துவம்பருடன் கலைகால மாதி
 விரவுசுத்த வித்தையீ சுரஞ்சாதாக் கியங்கள்
 சத்திசிவ மாகுமிந்தத் தத்துவமா றுறுந்
 தழுவீச்சீ விக்ருமவ தரந்தத்து வான்மா.

(இ-ள்.) தருசுத்ததன்மாத்திரை பரிசுரூபதன்மாத்திரைகள்
 இரதநுத்தன்மாத்திரைகள் என இத்தகைய இயம்பும் பஞ்சதன்
 மாத்திரை—குணரூபமாய் விளங்கும் சத்ததன்மாத்திரையும் பரிசு
 கன்மாத்திரையும் ரூபதன்மாத்திரையும் இரததன்மாத்திரையும்
 கந்ததன்மாத்திரையும் என இவ்வாறு சொல்லப்படும் நீருதன்
 மாத்திரைகளும், —மனம் ஆங்காரம் புத்தியொடு எய்துகுணதத்
 துவம் அவ்வித்தம்—மனமும் அகங்காரமும் புத்தியும் அவற்று
 டன் பொருந்துகின்ற குணதத்துவமும் மூலபிரகிருதியும்
 (ஆகிய ஆன்மதத்துவமும்), —வித்தியாதத்துவம் புருஷகலைகா
 லம் ஆதி—வித்தியாதத்துவமாகிய புருஷன் கலைகாலமுதலியவை
 களும், —விசுவ சுத்தவித்தையீசரம் சாதாக்கியங்கள் சத்திசிவம்
 ஆகும் இரததத்துவம் ஆரூறுநதழுவீச சிவிக்ருமவதரம் தத்
 துவான்மா—ஏனைத்தத்துவங்களுடன் கலந்துநிற்கும் சுத்தவித்தை
 யீசரம் சாதாக்கியம் சத்திசிவம் என்னும் சிவதத்துவங்களும்
 ஆகிய இரததத்துவம் முப்பத்தாறையும் பொருந்தித் தொழிற
 படும் நிலையில் (உயிர்) தத்துவான்மா எனப்படும். (எ-று.)

(பொ-ரை.) குணரூபமாய் விளங்கும் சத்ததன்மாத்திரை
 யும் பரிசுதன்மாத்திரையும் ரூபதன்மாத்திரையும் இரததன்மாத்
 திரையும் கந்ததன்மாத்திரையும் என இவ்வாறு சொல்லப்படு
 மைந்து தன்மாத்திரைகளும், மனமுட அகங்காரமும் புத்தியும்
 அவற்றுடன் பொருந்துகின்ற குணதத்துவமும் மூலபிரகிருதி
 யுமாகிய ஆன்மதத்துவமும், வித்தியாதத்துவமாகிய புருடன்
 கலைகாலமுதலியவையும், ஏனைத்தத்துவங்களுடன் கலந்துநிற்கு
 சுத்தவித்தையீசரம் சாதாக்கியம் சத்திசிவம் என்னும் சிவதத்
 துவங்களும் ஆகிய தத்துவம் முப்பத்தாறையும் பொருந்தித் தொ
 ழிறப்படுகிலையில் உயிர் தத்துவான்மாவெனப்படும். (எ-று.)

(சு-ரை) உயி முப்பத்தாறு தத்துவங்களுடனும் கூடித் தொழிற்படும நிலையில் தத்துவான்மாவென்பதும் என்பதாம்.

சத்தம் பரிசம் ஞாயம் ரசம் கருமென்னும் ஐந்தும் தன்மாத் திரை எனவும் விடயமெனவும் இருவகைப்படும். அவற்றுள், விடயம், ஆகாயம் வாயு அக்கினி அப்பு பிரிதிவி என்னுமெனது பூதங்களின் குணமாக அவற்றைப்பற்றி நிற்பது. தன்மாத் திரை குணிப் பொருளைப் பற்றுக்கோடாகக் காராது குணசமூகமாய் நிற்பது. எனவே, தானே குணமாயும் குணியாயும் நிற்குமென அறிந்துகொள்க. இது, அறிவே ஆன்மாவிற்குக் குணமாயும் சொருபமாயும் நின்றல்போலவாம். இக்கருத்துணர்த்துதற்கு தருமென்னும் அடையுடுக்கவைத்தார். இத்தன்மாத் திரை ஐந்தும் மனம் அகங்காரம் புத்தி மூன்றும் ஆக எட்டும் புரியட்டக உடம்பாம். குக்கும் உடம்பு என்பதுமிதுவே. எட்டிம்கூறவே ஏனைபத்துவங்களைத்தும் அடங்கும். எவ்வாறெனின், தன் மாத் திரைகூறவே அவற்றின் காரியமாகிய பூதமெனதும், அப்பூதங்களைப் பற்றுக்கோடாகக்கொண்டு தொழிற்படும ஞானேந்திரிய மைந்து கன்மேந்திரியமெனதும், மனம் புத்தி யகங்காரம்கறவே, இனமாகிய சித்தமும், இவ்வானமதத்துவம் தொழிற்படுதற்குத் துணையாயிருக்கும் வித்தியாதத்துவமும், தொழிற்படுத்தும் சிவதத்துவமும அடங்குமெனவறிந்துகொள்க. ஆயினும், விளங்கு தற்பொருட்டு குணதத்துவ முதலியவற்றையும் உடன்கூறினார். குணதத்துவகூறவே, ஐந்துபூதங்களும் ஞானேந்திரிய கன்மேந்திரியங்களும், அந்தக்கரணங்களும், காலமாதிரி என்றதனால் நியதி முதலியவைகளும் அடங்குமாறுகாண்க. குணம் வெளிப்படாமல் அடங்கியிருத்தல் பற்றி பிரகிருதி அவ்வியத்தம் எனப்பட்டது. சிவதத்துவம் எனைத்தத்துவங்களைத் தொழிற்படுத்துமாதலால் அதனை விரவு என்னும் அடைகொடுத்தோதினார். (41)

தத்துவங்கள் பிராகிருதம் என்றும் பிரக்கிரியை என்றும் இரண்டுவகைப் படுமெனவும் சுத்தமாயாப் பிரக்கிரியை இவையெனவுங் கூறுகின்றது.

தத்துவத்தைப் பாசங்க ளென்றுமல மேன்றுஞ்
சாற்றலுமாஞ் சகசமுமாய்ச் சர்வசமு மாகி

நித்தியமாய்ச் சகலவான் மாலிடத்து மிருக்கு
 நிகழ்த்துமிந்தத் தத்துவங்கள் பிராகிருத மென்றும்
 ஒத்தபிரக் கிரியையென்று மிரண்வேத மாகு
 முறைத்தபிரக் கிரியையே சிவதத்துவ மைந்து
 மத்திமைசூக் குமைமற்றைப் பைசந்திவை கரியாம்
 வாக்குமா மிவைதாமே வயிந்தவமு மாகும்.

(இ-ள்) தத்துவத்தைப் பாசங்களென்றும் மலமென்றும்
 சாற்றலுமாம்—தத்துவங்களைப் பாசங்களென்றும் மலமென்றும்
 சொல்லுதலுங் கூடும்,—சகசமுமாய் சர்வசமுமாகி நித்தியமாய்
 சகல ஆன்மாவிடத்தும் இருக்கும்—இத்தத்துவங்கள் உயிருடன்
 சகசமாயும் சகலஉலகங்களாயும் நித்தியமாயும் எல்லா ஆன்மாக்க
 ளிடத்தும் இருக்கும்,—நிகழ்த்துமிந்தத் தத்துவங்கள்—சொல்
 லப்படும் இரத்தத்துவங்கள்,—பிராகிருதமென்றும் ஒத்தபிரக்
 கிரியை என்றும் இரண்முகிதமாகும்—காரணமென்றும் காரணத்
 துடன்பொருந்திய காரியமென்றும் இரண்முகிதமாகும்,—உரை
 த்த பிரக்கிரியை சிவதத்துவமைந்தும் மத்திமை சூக்குமை பை
 சந்தி வைகரியாம் வாக்கும் ஆம்—(அவற்றுள்) சொல்லிய பிரக்கிரி
 யை எனப்படும் காரியங்கள் சுத்தவித்தை ஈசரம் சாதாக்கியம்
 சத்தி சிவம் என்னும் சிவதத்துவங்கள் ஐந்தும் சூக்குமை பைசந்தி
 மத்திமை வைகரி எனப்படும் வாக்குக்கள் நான்குமாம்,—இவை
 தாமே வைந்தவமுமாகும்—இத்தத்துவங்கள் சுத்தமாயையின் சம்
 பந்தமான பிரக்கிரியையாகும். (எ-று.)

(பொ-ரை) தத்துவங்களைப் பாசங்களென்றும் மலமென்றும்
 சொல்லுதலுங்கூடும். இத்தத்துவங்கள் உயிருடன் சகசமாயும்
 சகலவுலகங்களாயும் நித்தியமாயும் எல்லா ஆன்மாக்களிடத்தும்
 இருக்கும். சொல்லப்படமிந்தத்தத்துவங்கள் காரணமென்றும்
 காரணத்துடன்பொருந்திய காரியமென்றுமிருவகைப்படும். அவற்
 றுள், சொல்லியபிரக்கிரியையெனப்படும் காரியங்கள், சுத்தவித்
 தை ஈசரம் சாதாக்கியம் சத்தி சிவம் என்னும் சிவதத்துவங்களை
 ந்தும், சூக்குமை பைசந்தி மத்திமை வைகரி எனப்படும் வாக்
 குக்கள் நான்குமாம். இத்தத்துவங்கள் சுத்தமாயையின் சம்பந்த
 மான பிரக்கிரியையாகும். (எ-று.)

(க-ரை.) முப்பத்தாறு தத்துவங்களுள் சிவதத்துவமென்றும் சுத்தமாயையின் சம்பந்தமான பிரக்கிரியையாகுமென்பதாம்.

பாசம் என்பது கட்டுப்படுத்துவது மலமென்பது அறியாமையைச் செய்வது. இந்தத் தத்துவங்கள் சரீரரூபமாயிருந்து உடம்பேதானென்னும்படி உயிரைத்தன்வசமாக்கலானும், தானல்லாத வுடம்பைத் தானெனமயங்கி உணர்ச்செய்தலானும், பாசங்களென்றும் மலமென்றும், இத்தத்துவங்கள் உயிருடன் இயல்பாக வேகூடியிருக்கும் ஆணாவமல நீக்கத்தின்பொருட்டு அநாதிகேவலத்தில் நின்றுப் பிரிக்கும்பொழுதே முதல்வனாற்றாரப்படுதலின் சகசமுமாயென்றும், சகலவுலகங்களும் தத்துவமயமாயிருத்தலின் சர்வசமுமாயென்றும், காரியரூபமாய் விரிந்தும் காரணரூபமாயொடுங்கியும் என்றும் உள்பொருளாகலின் நித்தியமாயென்றும், ஓர் விபிரமூதல் ஐயறிவுயிரோடு எல்லாவுயிர்களிடத்துமிருத்தலின் சகல ஆன்மாவிடத்துமிருக்கும் என்றுங்கூறினார், மக்கள் தேவர் அல்லாத ஏனைய உயிர்வர்க்கங்களிடத்தும் இத்தத்துவங்களிருக்குமாயின் தொழிற்படாமைக்குக் காரணமென்னையெனின், கண்ணிடத்துக் காணுந்தன்மையிருப்பினும் அது விளக்கொளிமுதலிய துணை ஒளிகளுடன் கூடினாலன்றிக் காணமாட்டாது; அவ்வொளிகளுடன் கூடிக்காணுங்காலத்தும் அவ்வொளி ஏகதேசமாயின் காணுந் தொழில் ஏகதேசமாயும், பூரணமாயின் காணுந் தொழில் பூரணமாயும் நிகழும். துணை ஒளிசிறிதுமின்றி இருளோடுகூடின அவ்விருளைக்காணுதலையன்றிப் பொருளைக்காணுமரில்லை. இதுபோல முப்பத்தாறு தத்துவங்கள் எனப்படும் சூக்குமசரீரம் எல்லாவுயிர்வர்க்கங்களிடத்தும் இருப்பினும் அது தொழிற்படுதற்குத் துணையாகிய தூல சரீரத்திற்கேற்றவாறே தொழிற்படுமென்றறிந்து கொள்க.

பிராகிருதம் என்பது, தொழிற்படுதற்கு யோக்கியமாயிருக்கும் முதற்காரணம்.

பிரக்கிரியை என்பது, ஆக்கப்படுவதாகிய காரியம். இந்தக் காரியமும் சுத்தமாயையினால் ஆக்கப்படுவதும், அசுத்தமாயையினால் ஆக்கப்படுவதும், பிராகிருதிமாயையினால் ஆக்கப்படுவதும் என

மூலகைப்படும். அவற்றுள், சிவதத்துவம் ஐந்தும், தாத்துவிகங்களூள் வைத்தெண்ணப்படுவதாகிய வாக்கு நான்கும், சுத்தமாயையின் சம்பந்தமான காரியமாதலின், இவை வைந்தவமுமாகுமென்றார். வைந்தவம் விந்துசம்பந்தம்.

மற்று, ஐ, உம், அசை. தாமே பென்பது பகுதிப்பொருள் விசுதி. (42)

அசுத்தமாயாப்பிரக்கிரிபை பிரகிருதி மாயாப்பிரக்கிரிபை இவை பெனவும், பிரக்கிரியையை யறிதலே தத்துவஞானம் எனவும் கூறுகின்றது.

தருகால மாதியாய் மாயையீ ருகச்
சாற்றியதோர் வித்தியா தத்துவங்க ளேழும்
அருள்பரவு மாயேயப் பிரக்கிரியை யாகும்
ஆன்மதத் துவங்களோ ரிருபத்து நான்கும்
விரவுபிரா கிருதபிரக் கிரியை யாகும்
விந்துமோ கினிமான்கள் பிராகிருத மாகும்
இருமையினிற் பிரக்கிரியை யறிசுவதே ஞான
மிந்தஞா னத்தையொத்த ஞானமொன்று மின்றே.

(இ-ள்) தருகாலமாதியாய் மாயையீராக சாற்றியதோர் வித்தியாதத்துவங்களேழும் அருள்பரவு மாயேயப்பிரக்கிரியையாகும்—போகத்தைத் தோற்றுவிப்பதாகிய காலதத்துவம் முதல் மாயை யீராகச்சொல்லப்படும் வித்தியாதத்துவம்ஏழும் சிவசத்தியின்றொழிலால் அசுத்தமாயையினிடத்துத் தோன்றிய பிரக்கிரியை எனப்படும் காரியங்களாகும்,—ஆன்மதத்துவங்கள் இருபத்துநான்கும் விரவுபிராகிருத பிரக்கிரியை ஆகும்—ஆன்மதத்துவங்கள் இருபத்துநான்கும் கலந்துநிற்கின்ற பிரகிருதியின் பிரக்கிரியை எனப்படுங்காரியங்களாகும்,—விந்து மோகினி மான்கள் பிராகிருதமாகும்—சுத்தமாயை அசுத்தமாயை பிரகிருதிமாயை எனப்படும் மூன்றும் பிராகிருதமெனப்படும் முதற்காரணங்களாகும்,— இருமையினில் பிரக்கிரியை அறிசுவதேஞானம்—பிராகிருதம் பிரக்கிரியை பென்னுமிரண்டனும் பிரக்கிரியை எனப்படும் காரியங்களிலுண்மைத்தன்மையை யறிதலே தத்துவஞானமாகும்,—இந்த ஞானத்தையொத்த ஞானம் ஒன்றுமில்லை—இந்தத்

தத்துவஞானத்திற்கு ஒப்பானஞானம் ஒன்றுமில்லை. (ஏ-அ.)

(பொ-ரை) போகத்தைத்தோற்றுவிப்பதாகிய காலத்தத்துவ முதல் மாயை ஈறுகச்சொல்லப்படும் வித்தியாதத்துவங்கள் ஏழு, சிவசத்தியின்றொழிலால் அசுத்தமாயையினிடத்தத் தோன்றிய பிரக்கிரியை எனப்படும் காரியங்களாகும். ஆன்மதத்துவம் இருபத்துநான்கும் கலந்துநிற்கின்ற பிரகிருதியின் பிரக்கிரியை யெனப்படும் காரியங்களாகும். சுத்தமாயை அசுத்தமாயை பிரகிருதிமாயை எனப்படும்மூன்றும் பிராகிருதமெனப்படும் முதற்காரணங்களாகும். பிராகிருதம் பிரக்கிரியை என்னுமிரண்டனுள் பிரக்கிரியை எனப்படும் காரியங்களின் உண்மைத்தன்மையை அறிதலே தத்துவஞானமாகும். இத்தத் தத்துவஞானத்திற்கு ஒப்பான ஞானம் ஒன்று மில்லை. (ஏ-அ.)

(க-ரை.) அசுத்தமாயையின் காரியமான வித்தியாதத்துவங்கள் ஏழும் அசுத்தமாயாபிரக்கிரியை ஆகும், பிரகிருதிமாயையின் காரியமான ஆன்மதத்துவம் இருபத்துநான்கும் பிரகிருதி மாயா பிரக்கிரியை ஆகும். சுத்தமாயை அசுத்தமாயை பிரகிருதிமாயை என்னும் மூன்றும் பிராகிருதமாகும். பிரக்கிரியை எனப்படும் தத்துவங்களின் உண்மைத்தன்மையை அறிதலே தத்துவஞானமாகும் என்பதாம்.

வித்தியாதத்துவங்கள்—காலம் நியதி கலை வித்தை அராகம் புருடன் மாயைஎன்னும் ஏழுமாம். இவற்றுள், கலை உயிருக்கு அறியாமையைச் சிறிதுநீக்கிக்கிரியாசத்தியைச் சிறிதுவிளக்குவது. வித்தை, அறிவைச்சிறிது விளக்குவது. அராகம், இச்சையைச் சிறிது எழுப்புவது. இம்மூன்றும் உயிரின் குணமாகிய கிரியாசத்தி ஞானசத்தி இச்சாசத்திகளைத் தொழிற்படுத்துதற்கண் காலமும் நியதியும் ஒருதலையான் வேண்டப்படும். படவே, இவ்வைந்துடன் கூடித் தொழிற்படும் உயிரின் எழுச்சி புருடனெனப்பெயர்பெறும். இவ்வாறும் தோற்றுதற்கு இடமான மாயையுடன் வித்தியாதத்துவம் ஏழு என்பதறிக. இத்தத்துவங்கள் உயிருக்குப் போகத்தைத் தோற்றுவித்தலால் தரு என்னும் அடைகொடுத்தும், திரோதான சத்தியால் மாயை காரியப்படுத்தப்படுதலின் அருள்பரவுமாயை என்னும் கூற்றும். அதுபின்னருஞ் சென்றியையும்.

சுத்தமாயையின் காரியம் படம் குடிலாற்றப்போல விருத்தியும், அசுத்தமாயையின் காரியம் நெய்யிற்ப்புழம்போல ஏகதேசபரிணாமமும், பிரகிருத்திமாயையின் காரியம் பால் தயிர் ஆதல்போல மூற்றும் பரிணாமமும் ஆதலின், பிரகிருத்தியின் காரியத்திற்கு விசுவ என்னும் அடை கொடுத்தோனினர். பிரகிருதம் என்பது பிராகிருதம் என நீண்டது. பிரகிருதி, காரணமேனும் கலையின் காரியமாதலின் பிரகிருதமெனப்பட்டது.

பிரக்கிரியை எனப்படும் தத்துவங்களை அறிதலே ஞானம் என்றமையால் அதனை அறியாமையே அஞ்ஞானம் என்றவாறாயிற்று. தத்துவங்களை அறிதலாவது பிருதிவிமுதல் நாதமீருகிய முப்பத்தாறு தத்துவங்களையும் சுத்தமாயை அசுத்தமாயை பிரகிருத்திமாயைகளின் காரியமெனவும், அம்மாயைகள் சடமாதலின் அவற்றின் காரியங்கள் சடமேயாம் எனவும், சடமாயினும் அறிவு ரூபமாகிய உயிரோடுகூடி அவ்வுயிரின் அறிதற்றொழிற்குக் கருவியாய் நின்றலால் அறிவுடையனபோலக்காணப்படும் எனவும், உண்மையில் அறிவில்லாதனவாய் தன்னின்வேறாபுள்ளன எனவும், தன்னாலறியப்படும் உலகப்பொருள்கள்போல இவையும் தன்னாலறியப்படுவனவேயாமெனவும், தன்னறிவினிடத்தில் விளக்கக் காண்டல். இதுவே தசுகாரியத்துள் ஒன்றான தத்துவதரிசனமெனப்படும். இக்கருத்துப்பற்றியே “மண்முதற் சிவமதீரய் மலஞ்சடமென்றல் காட்சி” என்றார் உபாதி சிவாசாரியரும். (உண்மைநெறி விளக்கம் செய்யுள். (1)

அக்கினி யாதானுமொன்றைப் பற்றிநிற்பதன்றித் தனித்து நில்லாதவாறுபோல, உயிர் யாதானும் ஒன்றைப்பற்றி அதுவாய் நிற்பதன்றித் தனித்துநிற்பதில்லையாதலால், தத்துவங்களுடன் கூடி அவையே தானென நின்ற உயிர் அவற்றின் உண்மைத்தன்மையை அறித்து நீங்கவே, தன்னோடு என்றும் பிரிப்பின்றி நிற்கும் சிவ பெருமானைச்சார்ந்து சிவமேயாய் நின்றல்கூடுமாகலின், இந்த ஞானத்தை ஒத்த ஞானம் ஒன்றுமில்லை என்று வற்புறுத்திக் கூறினார். கூறவே, சிவஞானந்தோன்றுதலினாலேயே இத் தத்துவ ஞானம் உண்டாகுமென்பது குறிப்பாலுணரக்கிடந்தவாறாக.

தத்துவஞானத்தின் பெருமை கூறுகின்றது.

நித்தனார் வியாபகத்தை நிகர்வியா பகம்வே றில்லை
சித்தியாஞ் சிவயோகம்போற் சித்திகள் பிற்தோன் றில்லை
உத்தமப் பொறுமைக்கோப்பா யொன்றுவே றில்லை யிந்தத்
தத்துவ ஞானத்திற்குச் சரியான ஞான மின்றே.

(இ-ள்.) நித்தனார் வியாபகத்தை நிகர்வியாபகம் வேறு
இல்லை—நித்தப்பொருளாகிய சிவபெருமானுடைய வியாபகத்தை
ஒத்த வியாபகம் வேறு கிடையாது,—சித்தியாம் சிவயோகம்போல்
சித்திகள் பிறிது ஒன்றுமில்லை—அச்சிவபெருமான் விளங்கித்
தோன்றுதலாகிய சித்தி எனப்படும் சிவயோகம்போலச் சித்திகள்
வேறொன்றுமில்லை,—உத்தமப் பொறுமைக்கு ஒப்பாய் வேறு
ஒன்றும் இல்லை—அச்சிவயோகத்தை நிலைபெறுத்தும் மேலான
பொறுமைக்கு ஒப்பாக வேறொன்றுமில்லை,—இந்தத் தத்துவஞா
னத்திற்குச் சரியான ஞானம் இன்று—(அவைபோல அச்சிவஞானத்
தால் உண்டாகும்) இந்தத்தத்துவஞானத்துக்குச் சரியான ஞான
மில்லை. (எ-று)

(பொ-ரை.) நித்தப்பொருளாகிய சிவபெருமானுடைய
வியாபகத்தை ஒத்த வியாபகம் வேறு கிடையாது. அச்சிவபெரு
மான் விளங்கித் தோன்றுதலாகிய சித்தி எனப்படும் சிவயோகம்
போலச் சித்திகள் வேறொன்றும் இல்லை. அச்சிவயோகத்தை நிலை
பெறுத்தும் மேலான பொறுமைக்கு ஒப்பாக வேறொன்றுமில்லை.
அவைபோல, அச்சிவஞானத்தாலுண்டாகும் இந்தத் தத்துவஞா
னத்துக்கு ஒப்பான ஞானம் இல்லை. (எ-று.)

(க-ரை.) இந்தத்தத்துவஞானத்துக்குச் சமமான ஞானம்
இல்லையென்பதாம்.

இஃது எடுத்துக்காட்டுவமை.

ஆன்மாவிற்கும் பிரமன் விஷ்ணு முதலிய கடவுளருக்கும்
வியாபகம் உண்டெனினும், ஆன்மாவின் வியாபகம் சார்ந்ததின்
வண்ணமாதலானும், ஏனைக்கடவுளரும் பசுக்களே ஆதலின் அவர்
வியாபகம் அவாவரால் வியாபிக்கப்படும் உலகவற்றாதலானும்,

எவ்விடத்துமுள்ள எல்லாப்பொருள்களோடும் வியாபிக்கும் வியாபகம் சிவபெருமான் ஒருவருக்கே உள்ளது. ஆதலின் “சித்தஞர் வியாபகத்தை நிகர்வியாபகம்வேறிலை” எனவும், அச்சிவபெருமான் விளங்குத்தோன்றுதலே சித்திகள் பலவற்றுள்ளும் மேலான சத்தியாதலானும், அங்ஙனம் விளங்குத்தோன்றுதற்கு அவனிடத்து இடையாறுது கசிந்துநிற்கவேண்டுமாதலானும், “சித்தியாம் சிவயோகம்போற் சித்திகள் பிறிதொன்றிலை.” எனவும், அச்சிவயோகம் நிலைபெறவேண்டுமாயின் உடல்சம்பந்தமான சுகதுக்கங் களின் பற்று விடலவேண்டும்; அங்ஙனம் பற்றுவிடுதலே பொறுமையெனப்படும்; பொறுமைகள் பலவற்றுள்ளும் இப்பொறுமையே மேலானதாகும்; இப்பொறுமை உடையானுக்குச்சிவயோகந்தானே உண்டாம்; ஆதலால் உத்தமப் பொறுமைக்கொப்பாய் ஒன்றும் வேறில்லையெனவும், உவமை யெடுத்துக்காட்டி சிவஞானம் விளங்குதலினாலேயே தத்துவஞானம் உண்டாவது ஆதலின் இந்தத் தத்துவஞானத்துக்குச் சரியான ஞானம் இன்று எனக்கூறினார்.

சிவயோகமெனினும் சிவஞானமெனினும் ஒக்கும். அஃதாவது, சிவனே ஆன்மா பிரிப்பின்றி நின்றலை அனுபவமாய் உணர்தல். ஏகாரம் அசை. (41)

தத்துவங்களுடன் கூடி ஆன்மா நிற்கும் முறை கூறுகின்றது.

தத்துவம்யா வற்றுடனும் பிரிவறவேப் போழுதுஞ்
சஞ்சரிப்பா நெவற்றும்வியாபகனயு மிருப்பான்
தத்துவத்துட் டனித்தனிகூ தேல்பிரித லாகத்
தான்காணப் பவேன்வியாபகத்திலிருந் தாலுந்
தத்துவத்துக் குதயாத்த மனமுமுள வேந்தத்
தத்துவஞ்சீ விக்குமஃ துதயமா மெந்தத்
தத்துவத்தி னுதாசீனம் புரிவனத்த மனமாஞ்
சகலாவத் தையினெல்லாத் தத்துவத்து நிகழ்வான்.

(இ-ள்.) எவற்றும் வியாபகமாயும் இருப்பான்-எப்பொருளை யுஞ்சார்ந்து அவ்வப்பொருளளவில் வியாபகமாயிருத்தற்குரிய ஆன்மா, -தத்துவம் யாவற்றுடனும் பிரிவற எப்பொழுதும் சஞ்சரிப்பான்-தத்துவங்களுள் யாதானும் ஒரு தத்துவத்துடன் பிரிப்

பின்னி எப்பொழுதும் கூடிநிற்கும்,—தான் வியாபகத்தில் இருந்
தாலும் தத்துவத்துள் தனித்தனி கூடுதல் பிரிதலாகக் காணப்
படுவன்—ஆன்மா வியாபகப்பொருளாயிருப்பினும் யாதானும் ஒரு
தத்துவத்தைக் கூடிநின்றலும் அதனினின்றும் பிரிந்து பிற்தொரு
தத்துவத்தைக் கூடிநின்றலுமாகக் காணப்படும்,—தத்துவத்துக்கு
உத்ப அத்தமனமும் உள—(ஆன்மா கூடிப்பிரிதலினால்) தத்துவங்
களுக்குத் தோற்றமும் ஒடுக்கமும் உளவாம்,—எந்தத்தத்துவம்
சீவிக்கும் அஃது உதயமாம்—எந்தத்தத்துவத்தோடு கூடி ஆன்மா
சீவிக்குமோ அப்பொழுது அந்தத்தத்துவம் தோற்றம் உடைய
தாகும்,—எந்தத்தத்துவத்தின் உதானம் புரிவன் அத்தமனமாம்—
எந்தத்தத்துவத்தினின்றும் ஆன்மா நீங்குமோ அப்பொழுது அந்
தத்தத்துவம் ஒடுக்கமுடையதாகும்,—சகலாவத்தையின் எல்லாத்
தத்துவத்தும் நிகழ்வான்—சகலாவத்தையின் எல்லாத் தத்துவங்க
ளுடனுங்கூடி ஆன்மா தொழிற்படும். (எ-று.)

(பொ-ரை) எப்பொருளையுஞ் சார்ந்து அவ்வப்பொருளாவில்
வியாபகமாயிருத்தற்குரிய ஆன்மா, தத்துவங்களுள் யாதானும் ஒரு
தத்துவத்துடன் பிரிப்பின்றி எப்பொழுதுங்கூடிநிற்கும். ஆன்மா
வியாபகப்பொருளாயிருப்பினும் யாதானும் ஒரு தத்துவத்தைக்
கூடி நின்றலும் அதனினின்றும் பிரிந்து பிற்தொரு தத்துவத்தைக்
கூடி நின்றலுமாகக் காணப்படும். ஆன்மா கூடிப்பிரிதலினால் தத்து
வங்களுக்குத் தோற்றமும் ஒடுக்கமும் உளவாம். எந்தத்தத்துவத்
தோடுகூடி ஆன்மா சீவிக்குமோ அப்பொழுது அந்தத் தத்துவந்
தோற்றமுடையதாகும். எந்தத்தத்துவத்தினின்றும் ஆன்மா நீங்
குமோ அப்பொழுது அந்தத்தத்துவம் ஒடுக்கம் உடையதாகும்.
சகலாவத்தையின் எல்லாத் தத்துவங்களுடனுங்கூடி ஆன்மா
தொழிற்படும். (எ-று.)

(க-ரை.) ஆன்மா, சகலாவத்தையில் எல்லாத் தத்துவங்க
ளுடன் கூடியும் சீகவலாவத்தையில் சில தத்துவங்களைக்கூடியும்
சில தத்துவங்களை விட்டுப் பிரிந்தும் நிற்கும் என்பதாம்.

அவத்தை எனினும் நிலை எனினும் ஒக்கும். ஆன்மாவின் நிலை
கேவலம், சகலம், சுத்தமென மூவகைப்படும். அம்மூன்றும்

காரண காரியமெனத் தனித்தனி இருவகைப்படும். படவே, காரண கேவலம் காரணசகலம் காரணசுததமெனவும், காரியகேவலம் காரியசகலம் காரியசுததமெனவும், ஆனால் நிற்கும் நிலை அறுவகைப்படும் என்க அவற்றுள்,

காரணகேவலமாவது, அனுகூலில் ஆணவாலந்துடன் கூடி நிற்கும் நிலை.

காரணசகலமாவது, மாயையில் காரியமான கருவிகளுடன் கூடிப் பிறந்திறந்துழலும் நிலை.

காரணசுத்தமாவது, கருவிகள் அனைத்தும் நீங்கி சிவபெருமான் நிருவருளோடு பிரிப்பின்றி நிற்கும் நிலை.

காரியகேவலமாவது, சாக்கிரம் சொப்பனம் சுழுத்தி துரியம் துரியாதீதமென விவகைப்படும்.

அவற்றுள், சாக்கிரமாவது எல்லாக்கருவிகளுடனும் கூடித் தொழிற்பட்ட இளைப்பு நீங்குதற்பொருட்டு நிகழ்க்குச்சென்று நித்திரை வராமல் விழித்திருக்கும் நிலை. இந்நிலையில் இலாடத்தி னிற்கும் கருவி ஞானேந்திரியம் ஐந்து, கணமேந்திரியம் ஐந்து, சத்தாதிவிடயம் ஐந்து, வசனாதிவிடயம் ஐந்து, மனமாதி அந்தக் கரணம் நான்கு, பிராணாதி வாயு பத்து, புருடன் ஒன்று ஆக முப் பத்தைந்து. சொப்பனத்தானமாகிய கண்டத்தானத்தினிற்குங் கருவி, சத்தாதிவிடயம் ஐந்து, வசனாதிவிடயம் ஐந்து, அந்தக்கரணம் நான்கு, பிராணாதிவாயு பத்து, புருடன் ஒன்று ஆக இருபத் தைந்து. சுழுத்தித்தானமாகிய இருதயத்தினிற்குங்கருவி, பிராணன், சித்தம், புருடன் என்னும் மூன்று. துரியத்தானமாகிய நாபியின் நிற்குங்கருவி பிராணன், புருடன் என்னும் இரண்டு. துரியாதீதத்தானமாகிய மூலாதாரத்தின் நிற்குங்கருவி புருடன் ஒன்று.

காரியசகலமாவது, உயிர் எல்லாக்கருவிகளுடனும் கூடி இலாடத்தானத்தினின்று விடயங்களினிடமாகத் தொழிற்படும் நிலை. இதனினும் சாக்கிரம் முதலிய ஐந்தவத்தையுண்டு. அவை வருமாறு:—சுகதுக்கங்களைக் கேட்டமாத் திரையில் துக்கிட்டுப் பிராணவாயு சீவியாமல் மூர்ச்சித்து மயங்கிநின்றல் துரியாதீதம்.

சகதுக்கங்கோன்றது பெருமூலசெறிநதுநிற்பல் துரியம். சகதுக்கத்தின் முற்கிநிற்பல் சபு ததி. சகதுக்கம் வந்த வாலாற்றை பாடி மனோவியாபாரஞ்செய்துநிற்பல் சொப்பனம். சகதுக்கங்களை அனுபவித்தல் சாக்கிரம் இவற்றிற்குத் தத்துவங்கள் மேற்குரியவாறே பாடம்.

காரியசகமாவது, இருதயம், கண்டம், நாக்கின் அடி, இலாடம், பிரமரந்திரம் எனனும் யிந்து தானங்களினின்று அபாயபாசம் செய்யும் போகநிலை. இவை முறையே சாக்கிரம் முகலாக என்னப்படும இவற்றிற்கெழிற்படும் கருவிகளா பிராணன், மனம், புருடன் என அமுன் மனமோடம். இராதயத்தில் இம்முனையாக ஆலமாய்த் தொழிற்படும. கண்டத்தில் பிராணவாயு குக்குமாயும், வீணய இரண்டிருதாலாயுர்தொழிற்படும நாக்கின் அடியில் பனமும புருடனும் தொழிற்படும். இலாடத்தில் மனம் குக்குமாயும் புருடன் தூலமாயும் தொழிற்படும். பிரமரந்திரத்தில் புருடன் மாத்ந்திரம் தொழிற்படும்.

இவ்வாறு காரியகேவலத்தும் சகலத்தும் சத்தத்தான தத்துவங்கள் உபயோகிதல் உண்மடனபது உணர்த்துதுதற்குத் “தத்துவங்கள்தலித் தனி கூடுதல் பிரிதல் ஆகக் காணப்படுவன்” எனவும், கூடுதல் காலதவதிகோற்றமும், பிரிபுங்காலதது ஹிந்தமும் உள் என்பது உணர்த்துதுதற்குத் “தத்துவத்திற்கு உபயாதமனமும உள்” எனவும், காரியசகல சாக்கிரத்தில் எல்லாதத்துவங்களுக்கும் தொழிற்படும் என்பது உணர்த்துதுதற்குத் “சகலாவதவைதான எல்லாத தத்துவத்து நிகழ்வான்” எனவும் கூறினார்.

சாரதத்தின்வண்ணமாய் வியாபித்தலே ஆன்மாவின் வியாபகமாதலின், தத்துவங்களைக் கூடிப் பிரிதலால் வியாபகத்திற்குமுக்கிலலை என்பது உணர்த்துதுதற்கு “வியாபகத்திலிருந்தாலும் கூடுதல் பிரிதலாகக் காணப்படுவன்” என்றார். (45)

தத்துவங்களுள் எந்த எந்தத் தத்துவத்தை உயிர்பற்றிற்றோ அந்த அந்தத் தத்துவமையாய் உயிர் நிற்குமெனவும், தத்துவமனைத்தும் நீங்கின் உயிர்குழிப் பிறப்பிறப்பு நீங்குமெனவும் கூறுகின்றது.

தத்துவமயா தொன்றுமிகுச் சீலிக்கு மந்தத்
தத்துவத்தின் விடயவியா பாரமா வீருப்பான

சித்தமுணர்ந் தனித்தியமாந் தத்துவத்தை நீங்கித்
 தேகாதிப் பிரபஞ்ச வாதினையை யிழந்து
 நீத்தியமாய் நிரக்குணமாய்ப் பரமசிவ விடத்தே
 நிகழுமே காக்கிரசித் தத்திருந்து சீவன்
 முத்தனா நவன்தேகாந் தத்திலே பரம
 முத்தியடை வான்செனன மோகத்தை மருவான்.

(இ-ள்) தத்துவம் யாதொன்று மிகுச் சீவிக்கும் அந்தத் தத்துவத்தின் விடய விபரபாரபாய் இருப்பான்—தத்துவங்களுள் எந்தத்தத்துவம் பற்றுக்கோடாக உயிர் சீவிக்குமோ அந்தத் தத்துவத்துக்குரிய விடயத்திற் றொழிப்பாடுடைய தாயிருக்கும்,— சித்தம் உணர்ந்து அநித்தியமாய் தத்துவத்தை நீங்கி—தன்னறிவின் கண்ணே தத்துவத்தின் உண்மைத்தன்மையை உணர்ந்து நிலைபெறுதலில்லாத அத்தத்துவத்தினின்றும் நீங்கி,—தேகாதி பிரபஞ்ச வாதினையை இழந்து—தேகம், புலனம், போகம் எனப்படும் பிரபஞ்சத்தின் பற்றைவிட்டு,— நித்தியமாய் நிர்க்குணமாய் நிகழும் பரமசிவவிடத்தே ஏகாக்கிரசித்தத்திருந்து—நித்தியமாயும் நிர்க்குணமாயும் விளங்கும் பரமசிவவிடத்தில் ஒற்றுமைப்பட்ட சித்தமுடையவனாயிருந்து,—சீவன் முத்தனானவன் தேகாந்தத்திலே பரமமுத்தி அடைவான் செனனமோகத்தை மருவான்—சீவன் முத்ததிலைபை அடைந்தவன் பிராரத்த தேகம் நீங்கின்பொழுது பரமுத்தியினை அடைவான்; திரும்பப்பிறவியாகியமயக்கத்திறப்பொருந்தான்.

(எ-று)

(பொ-ரை.) தத்துவங்களுள் எந்தத்தத்துவம் பற்றுக்கோடாக உயிர் சீவிக்குமோ அந்தத்தத்துவத்துக்குரிய விடயத்திற் தொழிப்பாடுடையதாயிருக்கும். தன்னறிவின் கண்ணே தத்துவத்தின் உண்மைத்தன்மையை உணர்ந்து நிலைபெறுதலில்லாத அத்தத்துவத்தினின்றும் நீங்கித் தேகம் புலனம் போகம் எனப்படும் பிரபஞ்சத்தின்பற்றைவிட்டு, நித்தியமாயும் நிர்க்குணமாயும் விளங்கும் பரமசிவவிடத்தில் ஒற்றுமைப்பட்ட சித்தமுடையவனாயிருந்து சீவன்முத்ததிலைபை அடைந்தவன் பிராரத்த தேகம் நீங்கின்பொழுது பரமுத்தியினை அடைவான். திரும்பப் பிறவியாகிய மயக்கத்திறப்பொருந்தான்.

(எ-று.)

(க-ரை.) தத்துவங்களினின்றும் நீங்கிச் சிவபெருமானோடு கலந்துகிறபின் சிவன்முத்தனாகத் தேகாந்தத்திற் பாமுத்தியை அடைவன் என்பதாம்.

தத்துவங்களுள் யாதானும் ஒரு தத்துவத்தை உயிர் பற்றி நிற்குங்காலத்து, ஏனைத்தத்துவங்களைப் பற்றமுடியாது. உதா ஈணமாக, கண்ணிர் திரியத்தைப்பற்றி நிற்குங்காலத்துச் செவிமுதலியவற்றைப்பற்றி நிற்பதில்லை. இவ்வாறே பிறவுமாம் ஆகலின், “தத்துவம் யாதொன்று மிக்ஞ்ச் சீவிக்கு” மெனவும், அவ்வனம் கண்ணிர் திரியத்தைப்பற்றி நிற்குங்காலத்து அவ்விர் திரியத்துக்கு விடயமாகிய உருவத்தை அறிதலே அன்றிப்பிறவிடயங்களை அறிதலில்லை. ஆகலால் “அந்தத்தத்துவத்தின் விடய வியாபாரமாய் நிற்பான்” எனவும், தத்துவம் அனைத்தும் தோற்றமும் ஒடுக்கமும் உடையவாதலின் அறித்தியமென்றும், கருவியாதலின் தானல்ல என்றும் அறிந்து, அவற்றினின்றும் நீங்கவே தனுக்காரணபுவன போகம் என்னும் நான்கனுள் கரணமெனப்படும் இத்தத்துவங்களின் வேறான ஏனைய முன்றனிதத்துமுள்ள வாசனை அறவே நீங்கும்; நீங்கவே, சிவபெருமானிடத்துக் கலந்துகிற்பன்; கலந்து நிற்பினும் பிராரத்ததேகமுள்ள அளவும் சிவன் முத்தன் எனப்பட்டு அத்தேகம் நீங்கினபொழுது பாமுத்தியை அடைவன்; ஆகலின் “அறித்தியமாம் தத்துவத்தை நீங்கித் தேகாதி பிரபஞ்ச வாதனையை இழந்து பாமசிவனிடத்தே ஏகாக்கிசித்தத்து இருந்து சிவன் முத்தனானவன் தேகாந்தத்திலே பாமுத்தியை அடைவான்” எனவும் கூறினார்.

தத்துவத்தின் அறித்தியத்தை உணர்ந்து நீங்குதலாகிய இதுவே தத்துவசுத்தி எனப்படும். இத்தத்துவசுத்தி சிவபெருமானிடத்து இடையறாது கலந்து நின்றவினாலேயே உண்டாகும். இவ்வுண்மையை உணர்த்துதற்பொருட்டே தத்துவத்தை நீங்கி வாதனையை யிழந்து பாமசிவனிடத்து ஏகாக்கிசித்தத்திருந்து என உடன்வைத்தோதினார். இக்கருத்துப்பற்றியே “மண்முதற் சிவமதிராய் வகையதிறாவினிலாது—கண்ணுதலருளால் நீங்கல் சுத்தியாய்க்கருதலாமே” என்றார் உமாபதிசிவாச்சாரியரும். (உண்மை நெய் விளக்கம்-ரெய்யார் 1) ஏகாயம் இரண்டும் அநேக (16)

சீவான்மப் பிரகரணம்.

சீவான்மாவாய் நிற்கும்முறை கூறுகின்றது.

பிருதிவியப் புத்தேயு வாயுவா காயம்
 பிறங்கியசோத் திரந்தோக்குச் சட்சுநா நாசி
 மருவியசத் தப்பரிச ரூபரச கந்தம்
 வாக்குப்பா தம்பாணி பாயுருவோ பேத்தம்
 மருள்செறியு மனம்புத்தி யாங்காரஞ் சித்த
 மாயபிர கிருதியோடுங் குணங்களோடுங் கூடிச்
 சொரூபமதாய்த் தனுசுரண புவனபோ கத்துட்
 கேக்கசு பலத்தையனு பலிப்பவன்சீ வான்மா.

(இ-ள்.) பிருதிவி அப்பு தேயு வாயு ஆகாயம்—மண் புனல்
 ஆனல் காற்று வெளி என்னும் ஐந்து பூதங்களோடும்,—பிறங்கிய
 சோத்திரம் தொக்கு சட்சு நா நாசி—விளங்குகின்ற காது உடல்
 கண் நாக்கு முக்கு என்னும் ஐந்து ஞானேந்திரியங்களோடும்,—
 மருவிய சத்த பரிச ரூப ரச கந்தம்—பொருந்திய சத்தம் பரிசம்
 ரூபம் ரசம் கந்தம் என்னும் ஐந்து தன்மாத்திரைகளோடும்,—
 வாக்கு பாதம் பாணி பாயுரு உபத்தம் ஒடு—வாய் கால் கை குதம்
 குறி என்னும் ஐந்து கன்மேந்திரியங்களோடும்,—மருள்செறியும
 மனம் புத்தி ஆங்காரம்—மயக்கம் நிறைந்த மனம் புத்தி அகங்கா
 ரங்களோடும்,—சித்தமாய பிரகிருதி ஒடும குணங்களோடுங்கூடி—
 இத்தத்துவங்கட்கு முதற்காரணமெனச் சித்திப்பதாய பிரகிருதி
 யுடனும் சாத்துவிதம் இராசதம் தாமதம் என்னும் குணங்களுட
 னும் கூடி,— சொரூபமதாய்—புருடதத்துவமாய் நின்று,—தனு
 சுரண புவன போகத்துள் துக்க சுக பலத்தை அனுபவிப்பவன்
 சீவான்மா—தனு சுரண புவன போகங்களிடமாக வரும் சுக துக்க
 பலன்களை அனுபவிக்குங்காலத்து உயிர் சீவான்மா எனப்படும்.
 (எ-று.)

(பொ-ரை) மண் புனல் ஆனல் காற்று வெளி என்னும் ஐந்து
 பூதங்களோடும், விளங்குகின்ற காது உடல் கண் நாக்கு முக்கு
 என்னும் ஐந்து ஞானேந்திரியங்களோடும், பொருந்திய சத்தம்
 பரிசம் ரூபம் ரசம் கந்தம் என்னும் ஐந்து தன்மாத்திரைகளோ

மும், வாய் கால் கை குதம் குறி என்னும் ஐயு கன்மேம்குரியங்
கனோடும், மயக்கம் நிறைந்த மனம் புகுதி அகங்காங்கனோடும்,
இத்தத்துவங்கட்கு முதற்காரணமெனச் சித்தியபதாய பிரகிருதி
யோடும், சாத்துவித இராசத தாமதம் என்னும் குணங்கனோடும்
கூடிப் புருடதத்துவமாய்நின்று தனுசுரணபுவனபோகங்கலிடமாக
வரும் சுகதுக்கபலன்களை அனுபவிக்குங்காலத்து உயிர் சீவான்மா
எனப்படும்.

(௭-று.)

(க-ரை.) தத்துவங்களுடன்கூடிப் புருடன் என நின்று சுக
துக்கங்களை அனுபவிக்குங்காலத்து உயிர் சீவான்மா எனப்
படும் என்பதாம்.

(17.)

சீவான்மாவின் பரியாயப் பெயரைத் தொகுத்துக் கூறுகின்றது.

சறுவகெதன் கபாலிசூக் சூமன்பழையோன் துருவன்

சாசுவதன் வியாபியவ்வி யத்தனே பெத்தன்

சறுவதத்துவங் களிணும்வியா பியநித்தியசம் சாரி

சனாதனனே சுதந்தரவீ னன்கிஞ் சிக்குன்

அறிவினமல தூடிதன்சம் மூடன்கேத் திரக்குன்

அகீஸ்வரனக் கிரியன்புற் குலிபுருட னான்மா

சேறிசேந்து புமான்சின்மாத் திரன்போ சீவன்

சேப்புமிவை பசுத்துவவான் மாவின்னும் பலவே

(இ-ள்.) சீவன்போ-சீவான்மாவின் ஹுடைய பெயரைக் கூறு

மிடத்து,—சறுவகெதன்—சரீரமுழுதும் வியாபித்திருப்பவன்,—

கபாலி—சரீரத்தினுள்ளும் கபாலத்தை அத்தாணி மண்டபமாக

உடையவன்—, சூக்குமன்—இந்திரியங்களாலறியப்படாதவன்,—

பழையோன்—அநாதியாயுள்ளவன்,—துருவன்—நித்தியன்,—

சாசுவதன்—பரம்பரையாக வருபவன்,—வியாபி—வியாபகத்தையுடைய

வன்,—அவ்விதத்தன்—யாதானுமொன்றைச்சார்ந்து விளங்குப

வன்,—பெத்தன்—ஆணவத்தாற்றடையுண்டவன்,—சருவதத்துவங்

களினும் வியாபி—மாயாகாரியமாகிய எல்லாத் தத்துவங்களினும்

வியாபித்தலை உடையவன்,—அநித்தியசம்சாரி—முத்திவரை பாசப்

பற்றுடையவன்;—சனாதனன்—அழியாதவன்,—சுதந்திரன்—

சுதந்திரம் குறைந்தவன்,—கிஞ்சிக்குன்—சிற்றறிவுடையவன்,—

அறிவில் மலதாடிதன்—அறிவின்றிக் கிடக்கும்வண்ணம் மலத்தாற்
கட்டுப்படுத்தப்பட்டவன்,—சம்முடன்—நன்றாக முடப்பட்டவன்,—
கேத்திராக்குன்—சரீரத்தைப்பெற்று அறியுந் தன்மையுடையவன்,—
அரீஸ்வரன்—தலைமைத் தன்மை இல்லாதவன்,—அக்கிரியன்—செய்
விக்கச்செய்யுந் திறமுடையவன்,—புற்கவி—தேகத்தோடு கூடி நிற்பவன்,—புருடன்—அங்ஙனம் நிற்குங்காலத்து புருடன் எனப் பெயர்பெறுபவன்,—ஆன்மா—அடையடுக்காது ஆன்மா என்று சொல்லுதற்குரியவன்,—செறிசெந்து—பொருந்தும் பிறப்பினையுடையவன்,—புமான்—ஆற்றலுடையவன்,—சின்மாதிரன்—ஞானமே வடிவாகவுடையவன்,—செப்பும் இவை பசுத்துவ ஆன்மா இன்னும் பல—சொல்லப்பட்ட இவையெயன்றிப் பசுத் தன்மையினை உடைய ஆன்மாவின் நாமங்கள் இன்னும் பலவுள. (எ-று)

(பொ-ரை) சீவான்மாவிலுடைய பெயரைக்கூறுமிடத்து, சரீரமுமுதம் வியாபித்திருப்பவன்; சரீரத்துள்ளும் கபாலத்தை அத்தாணிண்டபரமாக உடையவன்; இந்திரியங்களால் அறியப்படாதவன்; அநாதியாயுள்ளவன்; நித்தியன்; பரம்பரையாக வருபவன்; வியாபகத்தையுடையவன்; பாதானுமொன்றைச்சார்ந்து விளங்குபவன்; ஆணவத்தாற்றையுண்டவன்; மாயாகாரியமாகிய எல்லாத் தத்துவங்களினும் வியாபித்தலையுடையவன்; முத்திவரை பாசப்பற்றுடையவன்; அழியாதவன்; சுதந்திரம் குறைந்தவன்; சிற்றறிவுடையவன்; அறிவின்றிக்கிடக்கும்வண்ணம் மலத்தாற் கட்டுப்படுத்தப்பட்டவன்; நன்றாக முடப்பட்டவன்; சரீரத்தைப்பெற்று அறியுந் தன்மை உடையவன்; தலைமைத் தன்மை இல்லாதவன்; செய்விக்கச்செய்யுந் திறமுடையவன்; தேகத்தோடுகூடி நிற்பவன்; அங்ஙனம் நிற்குங்காலத்துப் புருடனெனப் பெயர்பெறுபவன்; அடையடுக்காது ஆன்மாவென்று சொல்லுதற்குரியவன்; பொருந்தும் பிறப்பினை உடையவன்; ஆற்றலுடையவன்; ஞானமே வடிவாக உடையவன்; சொல்லப்பட்ட இவையே அன்றிப்பசுத்தன்மையினையுடைய ஆன்மாவின் நாமங்கள் இன்னும் பலவுள. (எ-று.)

(க-ரை.) சீவான்மாவிற்கு சர்வசெதன்முதலான பலநாமங்கள் உண்டு என்பதாம்.

ஆன்மா என்பது, சீவானமா பரமான்மா இரண்டற்கும் பொதுச்சொல்லாயினும், அடையடுக்காது ஆன்மாவென்னுமிடத் துச் சீவான்மாவையே குறிக்கும் என்பதுணர்ந்து, அன்மா என்றார். (13)

மந்திரான்மயப் பிரகாணம்.

மந்திரான்மாவாய் நிற்கும்முறை கூறக்கொடங்கி மந்திரங்கள் பெருமை கூறுகின்றது

மந்திரவான் மாவையினிப புகல்கேமச் சொருப
மந்திரமா வனபலசோ கங்களையும் போக்கும்
கந்தரதிவ் வியமாக்கும் பாவகர மாய்க்குஞ்
சுராசுரரி யக்கரி ராக்கதர்கின் னராகள்
கந்தருவா திரியக்குச் சாதிபிதிர மாதா
கண்மணிதர் சித்தாவித்தியா தராகள்பை சாசா
தந்தபிரு திவிமுதலா நாதமீ ருய
சகலதத்து வஞ்சகலான் மாவிடத்து மிருக்கும்

(இ-ள்.) மந்திர ஆன்மாவை இனிப்புக்கேடும்—மந்திரான்மாவாய் நிற்கும் முறைமையை இனிக்குகின்றேம்,—மந்திரமா வன பலசோகங்களையும் போக்கும்—மந்திரங்களொன்று சொல்லப் படுவன உயிர்களுக்குப் பல துன்பங்களையும் போக்கும்,—சுந்தர திவ்விபமாக்குஞ்—அழகாகிய தெய்வத்தன்மையைப் பயக்கும்,—பாவகரம்மாய்க்கும்—பாவத்தைக் கெடுக்கும்,—சுரர் அசுரர் இயக்கர் இராக்கதர் கின்னரர்கள் கந்தருவர் திரியக்குச்சாதி பிதிர்மாதர்கள் மணிதர் சித்தர் வித்தியாதார்கள் பைசாசர் சகல ஆன்மாவிடத்தும் தந்த பிருதிவிமுதலாம் நாதம் ருய சகல தத்துவம் அச் சொருபம் இருக்கும்—தேவர் அசுரர் இயக்கர் இராக்கதர் கின்னரர்கள் கந்தருவர் பாம்பு முதலிய உயிர்வர்க்கம் பிதிர்மாதர்கள் மணிதர் சித்தர் வித்தியாதார்கள் பைசாசர்கள் ஆகிய சகல ஆன்மாக்களிடத்தும் மாயாகாரியமாகிய பிருதிவிமுதல் நாதமீருகிய சகல தத்துவங்களிடத்தும் அமமந்திரசொருபம் இருக்கும். (௭-று)

(பொ-ரை) மந்திரான்மாவாய் நிற்கும் முறைமையை இனிக்குகின்றேம், மந்திரங்கள் என்று சொல்லப்படுவன, உயிர்களுக்கு

குப் பலதன்பங்களையும் போக்கும். அழகாகிய தெய்வத்தன் மையைப் பயக்கும். பாவத்தைக் கெடுக்கும். தேவர், அசுரர், இயக்கர், இராக்கதர், கின்னர்கள், கந்தருவர், பாம்புமுதலிய உயிர்வர்க்கும், பிதிர்தாதர்கள், மனிதர், சித்தர், வித்தியாதார்கள், பைசாசர்கள் ஆகிய சகல ஆன்மாக்களிடத்தும், மாயாகாரியமாகிய பிருதிவிமுதல் நாதமீருகிய சகல தத்துவங்களிடத்தும் அம்மந்திரசொருபம் இருக்கும். (௭-று.)

(௧-ரை) மந்திரங்கள் உயிர்களுக்குச் சகலதன்பத்தையும் போக்கித் தெய்வத்தன்மையைத்தரும். எல்லா வுயிர்களிடத்தும் எல்லாத் தத்துவங்களிடத்தும் அம்மந்திரசொருபம் இருக்கும் என்பதாம்.

மந்திரம் என்னும் சொல்லின் பொருள் நிலைப்பவனைக் காப்பது என்பதாம். ஆதலால் பல ஷாகங்களையும் போக்கும் சுந்தர திவ்வியமாக்கும் பாவகரம்மாக்கும் என்றார்.

எல்லா உயிர்களுக்கும் ஆதி பௌதிகம், ஆதிதைவீகம், ஆதி ஆன்மீகம் என மூன்று நிலைக்களங்களுண்டு. அவற்றுள், ஆதி பௌதிகமாவது, பூதகாரியமான உடல். ஆதிதைவீகமாவது உயிரையுட்பித்த நிற்றுந் தெய்வ சம்பந்தமான மந்திர சொருபம். ஆதி ஆன்மீகமாவது அம்மந்திரத்தை அதுபித்த நிற்றும் சிவசத்தி. இவ்வாறு எல்லா உயிர்களிடத்தும் கண்டுகொள்க. இக்கருத்துணர்த்துதற்கு சகல ஆன்மாவிடத்தும் இருக்குமென்றும, தத்துவங்களும் மந்திரங்களையின்றியமையா என்பதுணர்த்து தற்குச் சகல தத்துவமும் என்றுங் கூறினார்.

ஆதி பௌதிகம் முதலிய மூன்றும், உயிர்கட்கு வினைப் பயனை அதுபவிக்கச்செய்யுமுறையில் வாயிலாகவிளங்கும். விளங்குந் கால, மினனல் இடிமுதலியன பௌதிகமெனவும், நரை திரை மூபுப்பிணி முதலியன தைவீகமெனவும், திருடர் பாம்பு முதலிய உயிர்வர்க்கங்கள ஆன்மீகமெனவும் கூறப்படும். ஆதலின், சொல்லொற்றுமைகொண்டுமயங்கற்க.

அசுரர்—காசிபின் புத்திரர். இராக்கதர்—பிரமனாற்சிருட்டிக்
கப்பட்டவர்.

திரிபக்துச்சாதி—குருக்காகவும் நெடிலாகவும் ஓடித்திரியும்
பாம்பு பல்விழுதலிய உயிர்வர்க்கங்கள். (19)

மந்திரமின்றி ஒருபொருளுயிராதெனவும் வாசகமந்திரங்களின் முறை
யிதெனவும் கூறுகின்றது.

சகலமா மந்திரமு நித்தியமா யிருக்கும்
தாவரசங் கமங்கண்மந் திரமின்றி யிராவா
மிகவுமநதி ரங்களா னதிட்டிக்கப் பட்ட
விக்கிரக மாயிருக்கும் யாதோருதே வதைக்கும்
அகரமுன்னோ டாறுபதி னன்காமக் கரங்க
ளந்தவிந்து வுடனந்தத் தேவதைநா மங்கள்
பகாவனமந் திரரூப மாகுமிவை தாமே
பரமமாய்த் தத்துவான் மகங்களா யிருக்கும்.

(இ-ள்) சகலமாதிரமும் நித்தியம் ஆய் இருக்கும்—பொருமைவாய்ந்த எல்லா மந்திரங்களும் என்றும் அழியாதனவாயிருக்கும்,—தாவரசங்கமங்கள் மந்திரமின்றியிராவாம்—தாவரமெனப்படுமி நிலையிற்பொருளும் சங்கமமெனப்படுமி இயங்கியற்பொருளுமாகிய எல்லாப்பொருள்களும் மந்திரமின்றி இரா,—மந்திரங்களால் மிகவும் அதிட்டிக்கப்பட்ட விக்கிரகமாயிருக்கும் யாதோருதேவதைக்கும்—மந்திரங்களினால் வீசஷமாய் அதிட்டிக்கப்பட்ட வடிவமாய்விளங்கும் அந்தத்தேவதைக்கும்,—ஆய் அகரம் பதின்நான்கு அக்கரங்கள் முன்னோடு அந்த விற்குவுடன் ஆய்—அங்கமந்திரமாவும் அகரமுதல் பதின்நான்கு வரையுள்ள திரக்கமான விக்ருதி அச்சு (உயிரெழுத்து) க்களோ முன்னாகவும் விரிதாவை இறுதியாகவும் உடைய பீசத்தையுடையனவாம்,—பகர்வன அந்தத்தேவதை நாமங்கள் மந்திரரூபமாகும்—சொல்லப்படுவனவாகிய அந்தத்தேவதைகளினுடைய நாமங்களும் மந்திரரூபமாகும்,—இவைதாமே பரமமாய் தத்துவான்மகங்களாய் இருக்கும்—இவ்வங்கமந்திரங்களோ (அக்கீதவதைகூடுக்கு) மேலான ததவை சொரூபங்களாக இருக்கும்படியாக.

(பொ-ரை.) பெருமைவாய்ந்த எல்லா மந்திரங்களும் என்றும் அழியாதனவாயிருக்கும். தாவாமெனப்படும் நிலையிற்பொருளும் சங்கமமெனப்படும் இயங்கியற்பொருளுமாகிய எல்லாப்பொருள் களும் மந்திரமின்றியிரா. மந்திரங்களால் விசேஷமாய் அதிட்டி-
க்கப்பட்டவடிவமாய் விளங்கும் எந்தத்தேவதைகட்கும் அங்கமந்-
திரம் ஆறும், அகரமுதல் பதினான்குவரையுள்ள தீர்க்கமான
விகிருதி அச்சு (உயிரெழுத்து)க்களை முன்னாகவும் விர்துவை இறு-
தியாகவும் உடைய பீசத்தையுடையனவாய், சொல்லப்படுவன
வாகிய அந்தத்தேவதைகளினுடைய நாமங்களும் மந்திரரூபமா-
கும். இவ்வங்கமந்திரங்களே அத்தேவதைகட்கு மேலான தத்-
துவசொருபங்களாக இருக்குமாதலால். (எறு.)

(க-ரை.) எல்லாப்பொருள்களும் மந்திரங்களால் அதிட்டி-
க்கப்பட்டு விளங்கும். தேவதைகள் விசேஷமாய் அதிட்டிக்கப்-
பட்டு விளங்குமாதலால் அத்தேவதைகளின் நாமங்களும் மந்திர-
ரூபமாகும் என்பதாம்.

தெய்வங்களிடத்து மந்திரங்கள் தேரே யதிட்டித்தலால்
அத்தெய்வங்கள் வாச்சிய மந்திரமும், அக்கரங்கள் வாசக மந்திர-
முமாம். இவ்வாசகமந்திரங்களெல்லாம் பிசாக்காத்தை முன்னாகக்
கொண்டு உச்சரிக்கப்படும். அந்தப்பிசாக்கரம் உயிரெழுத்தை
முன்னாகவும் விர்துவை இறுதியாகவும் உடையதாகும். ஆயினும்,
பிசாக்கரங்கள் பலவேறுவகைப்படும். அதற்குக் காரணம் உயி-
ரெழுத்துக்களின் பேதமேயன்றி வேறில்லை. அந்தப்பேதங்களிவை
யென்பதுணர்த்துதற்கு அகரம் பதினான்கு அக்கரங்களென்றார்.
எனவே, அகரமுதல் பதினான்குவரையுள்ள தீர்க்கமான விகிருதி
உயிர் எழுத்துக்கள் பிசாக்கரங்களுள் ஒவ்வொன்றில் விளங்கு-
மென்க. பதினாறுவது விகிருதி அக்கரமும் பிசமாகும். அது
வருகின்ற செய்யுளில் வேறெடுத்துக் கூறுதலின், ஈண்டுங் கூறுது
விட்டனர். (50.)

வாசகமந்திரங்களின் பேதங்களும் பீசங்களின் பேதங்களும்
இவையெனக் கூறுகின்றது.

பதினாறுவது பதினான்கு டைந்துமன்றே
பகிரண்டு நான்காம் ராஜே நூறும்

விதிவழிசங் கிதைமுப்பான் முன்றும்வ வடைவே
 வீசமாம் விந்துவினோ டலங்கரிப்ப வாதும்
 அதினிதயஞ் சிரகசிகை கவசமிவை தீர்க்கம்
 அத்திரநேத் தீரமனுச சுவராச யுத்தம்
 இதனினத் திரம்விசற் சனியாந்த மியாவு
 மீறுநமோர் தமுமாதி பிரணவமு மாகும்.

(இ-ள்) பதின்மூன்று பதினென்று லீந்து மூன்று ஒன்று
 பகர் இரண்டு நான்கு ஈராயு ஈரேழு ஆறும் அவ்வடைவே ஓடு
 ஆம்—உயிரெழுத்தில் பதின்மூன்றும் எழுதலும் பதினென்றும்
 எழுத்தும் லீந்தாமெழுத்தும் மூன்றும் எழுத்தும் முதலாம் எழு
 த்தும் இரண்டாம் எழுத்தும் நான்காம் எழுத்தும் பன்னிரண்டா
 மெழுத்தும் பதினான்காமெழுத்தும் ஆறும் எழுதலும் முறைப்
 படி மந்திரங்களுடன் பிசமாகக்கூடும்,—வீசமாம் விந்துவினோடு
 அலங்கரிப்பவாகும்—அபபிசங்களுள்ளாம் விந்துவையிறுதியாகக்
 கொண்டு அலங்கரிக்கப்படுவனவாம்,—விதிவழிசங்கிதை முப்
 பான்மூன்றும்—விதிப்படிசம்ஹிதாமந்திரம் எனப்படும் பஞ்சப்பிரம்
 மந்திரங்களும் அங்கமந்திரம் ஆறும் முப்பத்துமூன்று எழுத்
 துக்களையுடையனவாம்,—அகின் இதயம் சிரசு சிகை கவசம்
 இவை தீர்க்கம்—அந்த சம்ஹிதாமந்திரமாகிய அங்கமந்திரத்துள்
 இருதயம் சிரசு சிகை கவசம் என்னுமிவை தீர்க்கபிசத்தையுடை
 யனவாம்,—அத்திரம் நேத்திரம் அனுசசுவராசயுத்தம்—அத்தி
 ரம் நேத்திரம் என்னுமிரண்டினுமுள்ள பிசம் அனுஸ்வாரத்தோ
 டுகூடியிருக்கும்,—இதனின் அத்திரம் விசற்சனிடாந்தம்—இந்த
 அனுஸ்வாரத்தினோடு கூடியிருப்பதனுள் அத்திரபிசம் விசற்கத்
 தை அந்தமடையுடையது,—யாவும் ஈறு நமோந்தமும் ஆகிரிண
 வமுமாகும்—எல்லா மந்திரங்களும் இறுதியில் நம என்னுமுடிபை
 யும் ஆதியில் பிரணவத்தையும் உடையனவாம். (எ-று.)

(பொ-ரை) உயிரெழுத்தில் பதின்மூன்றாமெழுத்தும் பதி
 னென்றும் எழுத்தும் லீந்தாம் எழுத்தும் மூன்றும் எழுத்தும்
 முதலாம் எழுத்தும் இரண்டாம் எழுத்தும் நான்காம்எழுத்தும்
 பன்னிரண்டாமெழுத்தும் பதினான்காம்எழுத்தும் ஆறும் எழுத்

தும் முறைப்படி மந்திரங்களுடன் பீசமாகக்கூடும். அப்பீசங்களைல்லாம் விந்துவை இறுதியாகக்கொண்டு அலங்கரிக்கப்படுவனவாம். விதிப்புடி சம்ஹிதாமந்திரமெனப்படும் பஞ்சப் பிரமமந்திரங்களும் அங்கமந்திரம் ஆறும் முப்பத்துமூன்று எழுத்துக்களையுடையனவாம். அந்த சம்ஹிதாமந்திரமாகிய அங்கமந்திரத்துள், இருதயம் சிரசு சிகை கவசம் என்னும் இவை தீர்க்கபீசத்தையுடையனவாம். அத்திரம் நேத்திரம் என்னுமிரண்டினுமுள்ள பீசம் அனுஸ்வாரத்தோடு கூடியிருக்கும். இந்த அனுஸ்வாரத்தினோடு கூடியிருப்பதனுள் அத்திரபீசம் விசற்கத்தை அந்தமாகவுடையது. எல்லா மந்திரங்களும் இறுதியில் நம என்னும் முடிபையும் ஆதியில் பிரணவத்தையும் உடையனவாம். (எ-று.)

(க-ரை) வாசகமந்திரங்கள் பிரமமந்திரம் அங்கமந்திரம் என இருவகைப்படுமெனவும், அவற்றுள், பிரமமந்திரங்கள் பிரகிருதி பீசத்தையுடையனவெனவும், அங்கமந்திரங்கள் விகிருதி பீசத்தையுடையனவெனவும், எல்லாமந்திரங்களும் பிரணவத்தை முன்னாகவும் நமஎன்பதை இறுதியாகவுங்கொண்டு விளங்குமெனவுங்கூறிற்றென்பதாம்.

ஒஹி ஆம் என வியைந்து அது தனித்தனி சென்றியையும்.

ஈராரூ என்ற விடத்துள்ள ஈர் என்பது ஏழுடனும் சென்றியையும்.

பஞ்சப்பிரமமந்திரங்களும் சடங்கமந்திரங்களும் சம்ஹிதாமந்திரமெனப்படும். அவ்விரண்டும் தனித்தனி முப்பத்துமூன்று எழுத்துக்களையுடையன. அவைவருமாறு:—ஈசானம் ஆறு, தற்புருடம் ஏழு, அகோரம் ஆறு, வாமதேவம் ஏழு, சத்தியோசாதம் ஏழு, ஆக முப்பத்துமூன்று. இருதயம் ஆறு, சிரசு ஐந்து, சிகை ஐந்து. கவசம் ஆறு, நேத்திரம் ஏழு, அத்திரம் நான்கு, ஆக முப்பத்துமூன்று.

பஞ்சப்பிரமமந்திரங்கட்கு உயிரெழுத்தில் பிரகிருதி அக்ஷரங்களாகிய ஒ, ஏ, உ, இ, அ, என்னும் ஐந்தும் பீசங்களாகும். அங்கமந்திரங்கட்கு விகிருதி அக்ஷரங்களாகிய ஆ, ஈ, ஊ, ஐ,

ஒள, அ: என்னும் பிசங்களாகும். இவற்றுள், பிரகிருதி அக்ஷரங்களை உபாசாரமாக, பின்முன்று பதினென்று ஐந்து முன்று ஒன்று எனவும், ஸ்கிருதிக்ஷரங்களை உணர்த்துதற்கு இரண்டு, நான்கு, ஈராறு ஈரோழு, ஆறு எனவும்கூறி, முன்னைய ஐந்தும் பிரமமந்திரங்கட்குப் பீசமாகுமென்பதும், பின்னைய ஐந்தும் அங்கமந்திரங்கட்குப் பீசமாகுமென்பதும் உணர்த்துதற்கு அவ்வடைவேயெனவும் கூறினார். இங்ஙனம் கூறப்பட்டவற்றுள் அ: என்னும் பதினாறுவது விகிருதி அக்ஷரம் கூறப்படாமையின் அவ்வக்ஷரம்வரும் அத்திரமந்திரத்தை எடுத்துக்காட்டி விசற்சனியார்த்தமென்றார்.

விசமாம் என்றவிடத்து ஆம் அசை. அதுஸ்வரம் விர்து வென்பன ஒரு பொருட்சொற்கள். (51)

எந்தக்கிரியையும் விதிப்படி மந்திரத்துடன்செய்யிற் சித்தியாகுமெனக் கூறுகின்றது.

இதரதே வதைக்குப்பஞ் சப்பிரமங் கூடா
தீசனுக்கா மாருக்கு மங்கங்கள் கூடும்
அதிபதியா வாகன தாபனார்க் கியங்க
ளாசமன நியாசந்தா ரணைதியான கன்மம்
விதமுறுமர்ச் சனைபலிவி தானசெப வோமம்
விமலனுக்கேவ் வாறுரைத்தோ மந்தவிதி வழியே
கதிதருமந் திரங்கிரியை யெல்லாத்தே வதைக்குங்
கருமம்வழு வறப்புரியக் கருமசித்தி யாமே.

(இ-ள்.) இதர தேவதைகட்கு பஞ்சப்பிரமம் கூடாது—சிவ பெருமானின் வேறான தேவதைகட்குப் பஞ்சப்பிரம மந்திரம் கூடாது,—ஈசனுக்கு ஆம்—சிவபெருமானுக்கு மட்டும் (பஞ்சப் பிரமமந்திரங்கள்) ஆகும்,—ஆருக்கும் அங்கங்கள் கூடும்—எல்லாத் தேவதைகளுக்கும் அங்க மந்திரம் ஆகும் கூடும்,—அதிபதி ஆவாகன தாபன அர்க்கியங்கள் ஆசமனம் நியாசம் தாரணை தியான கன்மம் விதமுறு அர்ச்சனை பவிவிதானசெப ஓமம்—மந்திரங்களுக்கு அதிபதியாய் விளங்கும் தெய்வங்கட்கு ஆவாஹனம் செய்தலும் தாபனம் செய்தலும் அர்க்கியங்கள் கொடுத்தலும் ஆசமனம் செய்

தலும் நிராசம் செய்தலும் தாரணை செய்தலும் தியானம் செய்த
லும் கிரியை செய்தலும் பலவிதமான அர்ச்சனை செய்தலும் பலி
யிடுதலும் அலங்காரஞ் செய்தலும் செபம் செய்தலும் ஓமம் செய்
தலும் (ஆரீய இவைகள்),—விமலனுக்கு எவ்வாறு உரைத்தோம்
அந்த விதி வழியே எல்லாத் தேவதைக்கும்—சிவபெருமானுக்
கெவ்வாறு கூறினோமோ அவ்வாறே எல்லாத் தேவதைகட்கும்
(ஆகும்),—மந்திரங்கிரியை கருமம் வழுவாப்பிரிய கருமசித்தியாம்
கதிதரும்— மந்திரங்கிரியை பாவனை யென்னும் இவற்றைக் குற்ற
மறச்செய்யின் அச்செயல் முற்றுப்பெறும். (அதனால் போகமோகத்
மென்னுமிரண்டனுள் விரும்பிய) பேறு உண்டாகும். (எ-று.)

(பொ-ரை.) சிவபெருமானின் வேறான தேவதைகட்குப் பஞ்
சப்பிரம மந்திரங்கூடாது சிவபெருமானுக்கு மட்டும் பஞ்சப்
பிரம மந்திரங்கள் ஆகும். எல்லாத் தேவதைகட்கும் அங்க மந்திரம்
ஆறும் கூடும். மந்திரங்களுக்கு அதிபதிபாய் விளங்கும் தெய்வங்
கட்கு ஆவாஹனம் செய்தலும் தாபனம் செய்தலும் அர்க்கிபங்கள்
கொடுத்தலும் ஆசமனஞ் செய்தலும் நிராசம் செய்தலும் தாரணை
செய்தலும் தியானம் செய்தலும் கிரியை செய்தலும் பலவிதமான
அர்ச்சனை செய்தலும் பலி இடுதலும் அலங்காரஞ் செய்தலும்
செபஞ் செய்தலும் ஓமஞ் செய்தலுமாகிய இவைகள் சிவபெருமா
னுக்கெவ்வாறு கூறினோமோ அவ்வாறே எல்லாத் தேவதைகட்கும்
ஆகும். மந்திரங் கிரியை பாவனையென்னும் இவற்றைக் குற்ற
மறச் செய்யின் அச்செயல் முற்றுப்பெறும். அதனால் போக
மோகத்மென்னும் இரண்டனுள் விரும்பிய பேறு உண்டாகும்.
(எ-று.)

(க-ரை.) மந்திரங் கிரியை பாவனை என்னும் முன்னும் குற்ற
மறச் செய்யப்படின பலனுண்டாகுமென்பதாம்.

கருமம் என்பது மனத்தின் தொழிற்பாடாகிய பாவனையைக்
குறித்து நின்றது. (52)

மந்திரத்தால் தேவதையை வழிபடும் முறைமை கூறுகின்றது.

மந்திரஞ்சோல். லாதிருந்த கிரியைகட் கிதய

மந்திரத்தி ஞாபுரிக மந்திரகன் மங்கள்

அந்தவந்த விதிவழுவா மந்திரத்தாற் புரிசு
 வாதரவான் மந்திரத்தை யங்சரிக்கு மவன்றான்
 எந்தத்தே வதைவையருச் சனைபுரிவ னந்த
 விழைவடிவாய்த் தனைப்பரமீ கரணம்பண் ணிகே
 மந்திரமெத் தேவதைக்கேம் மந்திரமுண் டந்த
 மந்திரம்வா சகமாமத் தேவதைவாச் சியமே.

(இ-ள்.) மந்திரஞ் சொல்லாதிருந்த கிரியைகளுக்கு இதய மந்திரத்தினுற் புரிக—மந்திரஞ் சொல்லப்படாத கிரியைகளுக்கு இதய மந்திரத்தால் (அக்கிரியைகளைச்) செய்க,—மந்திர கன்மங்கள் அந்த அந்த விதிவழுவா மந்திரத்தாற் புரிக—எந்த மந்திரம் எந்தக் கிரியைக்கு விதிக்கப்பட்டதோ அந்த அந்த விதியில் வழுவாதவண்ணம் மந்திரத்தாற் கிரியையைச் செய்க,—ஆதரவால் மந்திரத்தை அறுசரிக்குமவன்றான்—அன்புடன் மந்திரத்தைச் செபிப்பவன்,—எந்தத் தேவதையை அருச்சனை புரிவன் அந்த இறைவடிவாய்த்தனை பரமீகரணம் பண்ணிடுக—எத்தெய்வத்தை யருச்சனைபுரிகின்றானோ அந்தத்தெய்வத்தின் வடிவாய் தன்னைப் பாவித்திடுக,—மந்திரம் எத்தேவதைக்கு எம்மந்திரம் உண்டு அந்த மந்திரம் வாசகமாம் அத்தேவதை வாச்சியம்—மந்திரசொரூபமாகிய எந்தத்தேவதைக்கு எந்த மந்திரமுண்டோ அந்த மந்திரம் வாசகமும் அந்தத்தேவதை வாச்சியமுமாகும். (எ-று.)

(பொ-ரை) மந்திரஞ்சொல்லப்படாத கிரியைகட்டு இதய மந்திரத்தால் அக்கிரியைகளைச்செய்க. எந்த மந்திரம் எந்தக்கிரியைக்கு விதிக்கப்பட்டதோ அந்தவந்தவிதியில் வழுவாதவண்ணம் மந்திரத்தால் கிரியையைச்செய்க. அன்புடன் மந்திரத்தைச் செபிப்பவன் எந்தத்தெய்வத்தை அர்ச்சனைபுரிகின்றானோ அந்தத்தெய்வத்தின் வடிவாய்த்தன்னைப்பாவித்திடுக. மந்திரசொரூபமாகிய எந்தத்தேவதைக்கு எந்த மந்திரம் உண்டோ அந்த மந்திரம் வாசகமும் அந்தத்தேவதை வாச்சியமுமாகும். (எ-று.)

(க-ரை.) மந்திரத்தால் தெய்வத்தை வழிபடுபவன் தன்னை அந்தத்தெய்வமாகவே பாவித்து வழிபடல்வேண்டும். மந்திரம் சொல்லும்,தெய்வம் அச்சொல்லிற்குரியபொருளுமாகும் என்பதாம்

அவன்றான் என்றவிடத்து தான் என்பது பகுதிப்பொருள் விசுது. அசையெனினும் ஆம். (53)

மந்திரத்தை உச்சரிக்கும் முறையும் உச்சரித்தலால் உண்டாம்
பயனுங் கூறுகின்றது.

மந்திரங்கள் வாசகோ பாஞ்சுமா னதமாய்
வருதூல சூக்குமமாய்ப் பரமுமா யிருக்கும்
சுந்தரவாச் சியமாய் சித்திதருந் தூலஞ்
சூக்குமந்தா னிகழ்யோக சித்திதரும் பரம
மந்திரந் தான்பிறப்பை மருவிடா தீனிமேல்
மாண்புடைய பரமுத்தி மருவுவித் திமோல்
விந்துவேலாம் வீசாந்த சையுத்த மாகும்
வீசத்தோ டிரச்சுவஞ்சோந் திமேப்பஞ்சப் பிரமம்.

(இ-ள்.) மந்திரங்கள் வாசக பாஞ்சு மானதமாய் வருதூல சூக்குமமாய் பரமுமாய் இருக்கும்—மந்திரங்களை உச்சரிக்கும்முறை வாசகம் பாஞ்சு மானதம் என முவிதமாய் அவை முறையே வருகின்ற தூலமாயும் சூக்குமமாயும் பரமாயுமிருக்கும்,—தூலம் சுந்தரவாச் சியமாய் சித்திதருப—அவற்றுள், தூலமென்பபொய்ம் வாசகம் அழகுபொருந்திய சொற்களின்வண்ண மாகின்ற சித்தியைத்தரும்,—சூக்குமந்தான் நிகழ்யோக சித்திதரும்—சூக்கும மென்பபொய்ம் பாஞ்சு விளங்குகின்ற யோகசித்தியைத்தரும்,—பரமமந்திரந்தான் இனிமேல் பிறப்பை மருவிடாது மாண்புடைய பரமுத்தி மருவுவித்திடும்—பரம் எனப்படும் மானதமந்திரம், உச்சரிக்கின்ற தான் இனிமேல் பிறவியைப் பொருந்தாத வண்ணம் மாட்சிமைப்பட்ட பரமுத்தியைப் பொருந்தும்படி செய்யும்,—விந்து எலாம் வீசாந்த சையுத்தமாகும்—விந்துவேனப்படுவது எல்லாப் பீசாக்கரங்களின் இறுதியிற் கூடியிருக்கும்,—பஞ்சப்பிரமம் இரச்சுவம் வீசத்தோடு சேர்ந்திடும்—பஞ்சப்பிரம மந்திரமானது குறியையுடைய பீசாக்கரத்தோடு சேர்ந்திருக்கும். (எ-று.)

(பொ-ரை.) மந்திரங்களை உச்சரிக்குமுறை வாசகம் பாஞ்சு மானதமென முவிதமாய் அவை முறையே வருகின்ற தூலமாயும் சூக்குமமாயும் பரமாயும் இருக்கும். அவற்றுள், தூலமென்ப

படும் வாசகம் அமுதபொருதிப் சொற்களின் வண்ணம் ஆகின்ற சித்திபைததரும். சூக்குடமேனப்படும் உபாஞ்ச விரிங்குகின்ற யோகசித்தியைத் தரும். பரமேனப்படும் மானதமந்திரம், உச்சரிக்கின்றதான் இனிமேற் பிறவியைப்பொருந்தாதவண்ணம் மாட்சிமைப்பட்ட பரமத்தியைப் பொருந்தும்படி செய்யும். விரிதுவெனப்படுவது எல்லாப் பிரசாக்காங்களின் இறுதியிற் கூடியிருக்கும். பஞ்சப்பிரமமந்திரமானது குறிவோடைய பிரசாக்காத்நேயம் பிரக்திருக்கும்.

(௭-அ)

(க-ரை) மந்திரங்களை உச்சரிக்குமுறை வாசகம் உபாஞ்ச மானதம் என முவகைப்பாட்டு அனை முறையே தூல சூக்குடம் பரமம் வாக்குச்சித்தியையும் யோகசித்தியையும் பாமுத தியையும் தரும் என்பதாம்.

வாசகம்—சூகாகும் பிராகுகும் சீகட்குமாயு செபித்தல், வாசகத்தை பாடியபடி என்றும் கூறுவா.

உபாஞ்ச—தன் செளிககுபா நிங்கேட்கும்பா செபித்தல்

மானதம்—வாக்காற்றிசெடிகாது அறிவாறாகணித்தல் (51)

மந்திரங்கள் பலவாயினும் உணமையில் ஒன்றையெனக் கூறுகின்றது.

ஒருதீபந் தனிறபலத் பங்கொளுத்தி னுற்போ

லுயர்சிவமந் திரத்தனந்த மந்திரங்க ளுண்டாம்

விரவுதே வதைநானு விதவருண மாக

மேவுகினு மந்திரங்க ளெல்லாமோன் றேயா

மருவுபுனல் பலவிதமா யினுஞ்சலமென் றென்ற

வழங்குதல்போ லாகுநவில் தேவாரா தனைகள்

புரிவனத் தேவதைக்காம் நியாதங்க டனக்கும்

புரிந்தந்த விறைவடிவாய்ப் பூசைசெய்யக் கடவன்

(இ-ன.) ஒருதீபத்தனில் பலதீபங் கொளுத்திறைபோல—ஒரு தீபத்தினிருந்து பல தீபங்கொளுத்தியது போல,—உயர்சிவ மந்திரத்து அனாதமந்திரங்கள் உண்டாம்—மேலான சிவமந்திரத்தி லிருந்து அநேக மந்திரங்கள் உண்டாம்,—விரவுதீவதைநானு

வித வருணமாக மேஷினும்—மந்திரங்கள் அக்டிடிக்குத்தெய்வங்கள் பலவித பேதங்களாகப் பொருந்திநிற்பினும்,—மந்திரங்கள் (போல்) எல்லாம் ஒன்றேயாம்—மந்திரங்கள் பலவாயினும் ஒன்றே யாதல்போல எல்லாத்தெய்வங்களும் சிவமாகிய ஒருபொருளே யாகும் (எதுபோலுமெனின்),— மருவுபுனல் பலவிதமாயினும் சலம் என்று ஒன்றாவழங்குதல்போலாகும்—பொருந்துகின்ற புனல் (ஏரி ஒடை முதலிய வேறுபாட்டால்) பல வேறுவகைப்படினும் நீரென்று ஒன்றாக வழங்குதல்போலாகும்,— நளில் தேவாராதனைகள்புரிவன்—சொல்லாநின்ற தேவாராதனைகள் செய்பவன்,— அத்தேவதைக்கு ஆம் நியாதங்கள் தனக்கும் புரிந்து—அந்தத் தேவதைக்கு ஆகின்ற நியாசங்கள் தனக்குஞ்செய்து,— அந்த இறைவடிவாய் பூசைசெய்யக்கடவன்— அந்தத்தேவதைவடிவாய்த் தானிருந்து பூசைசெய்யக்கடவன். (எ-று.)

(பொ-ரை) ஒருதீபத்திலிருந்து பல தீபம் கொளுத்திய வாறுபோல மேலான சிவமந்திரத்திலிருந்து அநேகமந்திரங்கள் உண்டாம். மந்திரங்கள் அக்டிடிக்குத்தெய்வங்கள் பலவிதபேதங்களாகப் பொருந்திநிற்பினும் மந்திரங்கள் பலவாயினும் ஒன்றே யாதல்போல எல்லாத்தெய்வங்களும் சிவமாகிய ஒருபொருளே யாம். எதுபோலுமெனின், பொருந்துகின்ற புனல், ஏரி ஒடை முதலிய வேறுபாட்டால் பல வேறுவகைப்படினும் நீர் என்று ஒன்றாக வழங்குதல்போலாகும். சொல்லாநின்ற தேவாராதனைகள் செய்பவன் அந்தத்தேவதைக்காவின்ற நியாசங்கள் தனக்குஞ் செய்து அந்தத்தேவதை வடிவாய்த் தானிருந்து பூசைசெய்யக்கடவன். (எ-று.)

(க-ரை.) மந்திரங்கள் பலவாயினும் அவை எல்லாம் சிவமந்திரத்தின் பேதங்களே. அது, ஏரி ஒடை முதலியவற்றால் ஏரி நீர் ஒடை நீர் முதலியனவாகப் பல வேறுவகைப்படினும் நீர் ஒன்றின பேதங்களோ ஆதல்போலும் என்பதாம்.

மேல, கீழ்பத்திரண்டாஞ்செய்யுளில் பாவிக்குமாறு கூறி இச்செய்யுளில் நியாசஞ்செய்யுமாறு கூறுமுறையில் பாவித்தலும் உடன்குறினமையால் கூறியது சரணின்மைபுணர்க.

நியாசமாவது குறித்ததானகாரில் தெய்வத்தைப் பாவித்
துத்தொடுதல். (55)

மந்திரங்கள் பலவாதற்குக் காரணமும, உயிர் மந்திரான்மாவாய் நிற்கும்
முறையும் கூறுகின்றது.

யாதோருதே வதைதெவ்வா றிருக்கு மத்தே
வதைகட்கேல் விதங்களுப சாரஞ்சாத் திரத்திள்
ஒதுவிதிப் படிபுரியப் பலிக்குமுயர் பலங்கள்
உறுசரோ தூக்காபிப் பிராயபே தத்தால்
பேதமா மந்திரமும் வருணம்ப தங்கள்
பிறங்குவன்ன குணம்காட்டும் படிகமே போல
நாதமய மாமோருமந் திரமேபல் விதமாய்
நவிலுமந்தி ரான்மாவேப் பொருளையுஞ்சா தீப்பன்.

(இ-ள்) யாதோருதேவதை எவ்வாறு இருக்கும் அததே
வதைகட்கு எவ்விதவுபசாரங்கள் சாத்திரத்தில ஒனும்—எந்தத
தேவதை எவ்வாறிருக்குமெனவும் அந்தததேவதைகளுக்கு எவ்
வாறு உபசாரம் செய்யவேண்டுமெனவும் நூல்களிற் கூறப்
படுமோ,—விதிப்படி புரிய உயர்பலங்கள் பலிக்கும்—அம்முறைப
படி செய்யின் மேலான பலங்கள் கைகூடும்,—சுரோதாக்கா உறு
அபிப்பிராயபேதத்தால் மந்திரமும் பேதமாய்—சுத்திபுறவாகளு
டைய அபிப்பிராயபேதத்தால் மந்திரங்கள் பலவாகும்,—வருண
பேதங்கள் பிறங்குவன்ன குணம்காட்டும் படிகமேபோல—செம
மைமுதலிய நிறபேதங்களை விளங்குகூற ஒளியின்றன்மைகாட்
டும் படிகமேபோல,—நாதமயமாம் ஒரு மந்திரமே பலவிதமாய்
நவிலும்—நாதமயமாகின்ற ஒரு மந்திரமே பலவிதமாகச் சொல்லப்
படும,—எப்பொருளையும் சாதிப்பன் மந்திரான்மா—எல்லா மந்திரங்
களையும் பொருத்தியதுட்டிக்குங்காலத்து (உயிர்) மந்திரான்மா
வேன விளங்கும். (சு-று.)

(பொ-ரை.) எந்தததேவதை எவ்வாறிருக்குமெனவும் அந்
ததேவதைகளுக்கு எவ்வாறு உபசாரங்கள் செய்யவேண்டு
மெனவும் நூல்களிற் கூறப்படுமோ அம்முறைப்படிசெய்யின் மே
லான பலங்கள் கைகூடும் சுத்திபுறவாகளுடைய அபிப்பிராய

பேதத்தால் மந்திரங்கள் பலவாகும். செம்மைமுதலிய நிறபேதங்
களை, விளங்குகின்ற ஒளியின்றன்மைகாட்டும் படிசும்போல, நாதமய
மாகின்ற ஒருமந்திரமே பலவிதமாகச்சொல்லப்படும். எல்லா மந்
திரங்களையும் பொருந்தி அதுட்டிக்குங்காலத்து உயிர் மந்திரான்
மாவென விளங்கும் (௭-அ.)

(க-ரை.) படிசுத்தினொளியானது சாரப்பட்டபொருள்களின்
நிறங்களின் பேதத்தால் பலவாக விளங்குமாறுபோல நாதமயமான
ஒருமந்திரமே கேட்கிறவர்களுடைய அபிப்பிராய பேதங்களால்
பலவாகும். அம்மந்திரங்களைப் பொருந்தி நிற்குங்காலத்து உயிர்
மந்திரான்மாவாகுமென்பதாம். (56)

பரமான்மப் பிரகரணம்.

பரமான்மாவாய் நிற்கும்முறை கூறுகின்றது.

பரமான்மா வினிப்புக்கல்கேம் பராற்பரமாய்ப் பரனாய்ப்

பகருமந்திரா தீதனாகிச் சருவக்ஞ னாகித்

தருசகல ரூபமய னாய்ச்சருவான் மாவாய்ச்

சருவகத னாய்க்குணரூ பவர்ணரகி தனுமாய்

நிருவிகற்ப னாய்நிரஞ் சனநிரா மயனாய்

நிராதார னாகியைம் பூதவியா பகனாய்த்

துருவனா யதீந்திரிய நிராக்கிரியனாய்ச் சர்வ

தோமுகனு மாயுவமை யிலனுமா யிருப்பன்.

(இ-ள்.) பரமான்மா இனிப்புக்கல்கேம்-பரமான்மாவாய் நிற்
கும் முறையை இனிக்கூறுகின்றேம்,— பராற்பரமாய்-மேலான
வற்றுள் மேலானதாய்,—பரனாய்-கடவுளாய்,— பகருமந்திராதீத
னாகி-சொல்லப்பட்ட மந்திரங்கட்கு அப்பாற்பட்டவனாய்,—சர்வக்ஞ
னாகி-எவற்றையு மறிபவ்னாய்,— தருசகல ரூபமயனாய்-தோற்று
கின்ற எல்லாவுடவங்களின் சாரமாய்,—சருவான்மாவாய்-எல்லா
ஆன்மாக்களுந்தானாய்,— சருவகதனாய் = எங்கும் வியாபகனாய்,—
குணரூபவர்ண ரகிதனுமாய்-குணமும் வடிவும் நிறமும் இல்லாத
வனாய்,— நிருவிகற்பனாய் நிரஞ்சன நிராமயனாய் நிராதாரனாகி-
விகற்பமில்லாதவனாய் மலமில்லாதவனாய் துன்பமில்லாதவனாய்
தனக்கோ ராதாரமில்லாதவனாய்,— மீம்பூத வியாபகனாய்-மீந்து

பூதங்களினும் வியாபித்து நிற்பவனாய்,— துருவனாய்—சலிப்பில் லாதவனாய்,—அதீந்திரிய நிராக்ரியனாய்—இந்திரியங்கட்கு அப்பாற் பட்டவனாய் செயலில்லாதவனாய்,— சர்வதோமுகனுமாய்—எங்கும் நோக்கமுடையனுமாய்,— உவமையிலனுமாய் இருப்பன்—தனக் கோ உவமை இல்லாதவனுமாய் விளங்குவன். (எ-று.)

(பொ-ரை) பரமான்மாவாய் நிற்கும் முறையை இனிக்கூறு கின்றேன்:—மேலானவற்றுள் மேலானதாய், கடவுளாய், சொல் லப்பட்ட மந்திரங்கட்கு அப்பாற்பட்டவனாய், எவற்றையும் அறிப வனாய், தோற்றுகின்ற எல்லாவடிவங்களின் சாரமாய், எல்லா ஆன்மாக்களுந்தானாய், எங்கும் வியாபகனாய், குணமும் வடிவமும் நிறமும் இல்லாதவனாய், விகற்பமில்லாதவனாய், மலமில்லாதவ னாய், துன்பமில்லாதவனாய், தனக்கோராதாமில்லாதவனாய், நீரது பூதங்களினும் வியாபித்து நிற்பவனாய், சலிப்பில்லாதவனாய், இந் திரியங்கட்கு அப்பாற்பட்டவனாய், செயலில்லாதவனாய், எங்கும் நோக்கமுடையவனுமாய், தனக்கோருவமை இல்லாதவனுமாய் விளங்குவன். (எ-று.)

(க-ரை) உயிர் பரமான்மாவைச் சார்ந்து நிற்குங்காலத்து அதன் குணமுற்றுக் தன்மாட்டுவிளங்கப் பரமான்மாவாய் நிற்கும் என்பதாம்.

பரமான்மாவைச் சார்ந்து பரமான்மாவாய் நிற்குங்காலத்து, பரமான்மாவின் குணங்கள் சார்ந்ததின் வண்ணமாந்தன்மையுடைய தன்மாட்டுவிளங்கித்தோன்றுமாதலின் அக்குணங்களை பரமான்மாவாய்நிற்கும் உயிரின்மேலேற்றிக்கூறியவாறு கண்டு கொள்க. (57.)

உபாசகன் எவ்வாறு உபாசிக்கின்றானோ அவ்வாறு ஆவன் என்கூறுகின்றது.

உரைசெயுபா சகனாவா னுருவமாயிருக்கு

முருவத்தைப் பாவித்தா லுருவமே யாவன்

தரணிமுதற் சிவதத்து வாந்தமாய்ச் சொல்லுஞ்

சடத்துவா ரூபமேல்லாம் ரூபமெனப் பமோல்

சோருபத்து வாழீத மானபர மான்ம

சோருபத்தைப் பாலிப்போ னச்சோருப மாவன்

அருளதனா சகலகா மியங்களையுங் கொடீப்பா

ஞன்மாவே யாறுலிதப் படுந்தோகையைச் சொல்லாம்.

(இ-ள்.) உரைசெய் உபாசகன் ஆவான்—சொல்லுகின்ற உபாசகன் என்பவன்,—உருவமாய் இருக்கும் உருவத்தைப் பாவித் தால் உருவமேயாவன்—உருவமுடையதாய் விளங்கும் உருவப்பொருளைப்பாவித்து உபாசனை செய்வின் (உபாசிக்கின்றதானும்) அவ்வுருவமேயாவன்,—தரணிமுதல் சிவதத்துவ அந்தமாய்ச்சொல்லும் சடஅத்துவா ரூபம் எல்லாம் ரூபம் எனப்படும் ஆல்-பிருதிவி தத்துவமுதல் சிவதத்துவமுடிவாகச் சொல்லப்படும் (தத்துவமுதலிய) ஆறத்துவாக்களின் வடிவமெல்லாம் உருவமெனப்படும். ஆதலால்,—தத்துவாதீத சொரூபமான பரமான்மசொரூபத்தைப் பாலிப்போன் அச்சொரூபமாவன்—தத்துவங்களைக்கடந்து நிற்கும் ஞானசொரூபமான சிவசொரூபத்தைப்பாவித்து உபாசிப்பவன் அச்சிவசொரூபமாவன்,—அருளதனா சகலகாமியங்கையும் கொடான்—(சிவோபாசனையால் சிவமாய் விளங்கும் அவன் தன்னை வழிபடுபவர்க்கு) கிருபையினால் விரும்பிய எவற்றையும் கொடுப்பான்.

(எ-று.)

(பொ-ரை) சொல்லுகின்ற உபாசகன் என்பவன் உருவமுடையதாய் விளங்கும் உருவப்பொருளைப் பாவித்து உபாசனை செய்வின் உபாசிக்கின்றதானும் அவ்வுருவமே யாவன். பிருதிவிதத்துவமுதல் சிவதத்துவம் முடிவாகச் சொல்லப்படும் தத்துவமுதலிய ஆறத்துவாக்களின் வடிவமெல்லாம் உருவமெனப்படும்மாதலால், தத்துவங்களைக்கடந்து நிற்கும் ஞானசொரூபமான சிவசொரூபத்தைப் பாவித்து உபாசிப்பவன் அச்சிவசொரூபமாவன் சிவோபாசனையால் சிவமாய் விளங்கும்வன் தன்னைவழிபடுவோர்க்குக் கிருபையினால் விரும்பிய எவற்றையும் கொடுப்பான்.

(எ-று.)

(சு-ரை) தத்துவங்களைக் கட்டுப்பட்டிருக்குந் தெய்வங்களை உபாசனைசெய்யாது தத்துவங்களைக்கடந்து நிற்கும் சிவனை உபாசிப்பவன் சிவமாவன் என்பதாம்.

அத்துவாக்கள் ஆறுவருமாறு.—ம' திரம், பதம், வன்னம், தத்துவம், புவனம், கலை, என்பனவாம். என்னம் என்பது எழுத்து. எழுத்தும், எழுக்காலாகிய பதமும் பதத்தாலாகிய மந்திரமும் ஆகிய மூன்றும் சொல்லடி வினவாதலின் சொற்பிரபஞ்சமெனப்படும். தத்துவமும் புவனமும், கல்பமாகிய மூன்றும் பொருள் வடிவினவாதலின் பொருட்பிரபஞ்சமெனப்படும். கலை என்பது நிவர்த்திகலை, பிரதிபாதிக்கலை, வித்தியாகலை, சாந்திகலை, சாந்தியதிக்கலை என ஐவகைப்படும். சிறந்ததின் வியாபாரபேதம்பற்றி இவ்வாறு ஐவகைப்படுத்தினர். இக்கலையினை யும் முறையே பிரமன், விட்டுறு, உருகிருமா, மகேசுவர, சத்தாசிவர், என்னும் ஐவரும் ஆகாரமாகுகொண்டு நின்று சிந்திப்பதனாகிய ஐந்தொழிவினையும் புரிவார். இக்கலையின் பித்தங்களுமா பெயரின் காரணங்களும் சிவஞானபோதம் சிற்றுவரை விளக்கத்திற் கூறியிருக்கின்றமாதலின் அவ்விடத்துக்காண்க. இந்த ஆறும் உயிர்கள் புண்ணியபாவங்களோ டாதிதரும் அவற்றை ஒழித்து விடுபெறுதற்கும் வழியாதலின் அத்துவாவெனப்பட்டன.

இச்செய்யுளின் இறுதி அடியிலுள்ள பிற்பாகம் வருஞ்செய்யுளின் சேர்த்துக் கூறப்படும். (58.)

ஆன்மாவின் பேதத்தைத் தொகுத்தக் கூறுகின்றது.

பூதபரி னுமத்தாற் பூதான்மா வாவன்

புசுலத்தம் பொருந்தலினன் தரான்மா வாவன்

மேதகு தத்துவத்தாற் றத்துவான்மா வாவன்

விளம்புபிர கிருதிசுணன் தழீஇச்சுகதுக் கங்கள்

தீதறவே புசித்தலினற் சீவான்மா வாவன்

நிகழ்தருமன் திரப்புணர்வான் மந்திரான்மா வாவன்

யாதுமற விட்டவவன் பரமான்மா வாவன்

ஏகான்மா வேபாறு திறனுமா யிருப்பன்.

(இ-ள்.) ஆன்மாவே ஆறுவிதப்படும் தொகையைச் சொல்வாம்—ஒரு ஆன்மாவே ஆறுவிதப்படுதலால் அத்தொகையைத் தொகுத்துக்கூறுவாம்,—பூதபரினுமத்தால் பூதான்மா ஆவன்—பூதபரினுமமாகிய உடம்போடுகூடி நின்றலால் பூதான்மா எனப்படு

வன்,—புகல்சத்தம் பொருந்தலின் அந்தரான்மா ஆவன்—சொல்லுகின்ற வாக்குக்களோடுகூடி நின்றலால் அந்தரான்மா எனப்படுவன்,—மேதகுதத்துவத்தால் தத்துவான்மா ஆவன்—மேன்மைதங்கிய தத்துவங்களோடுகூடி நின்றலால் தத்துவான்மா எனப்படுவன்,—விளம்பு பிரகிருதி குணம் தழீஇசுகதுக்கங்கள் தீதறவே புசித்தலினால் சீவான்மா ஆவன்—சொல்லுகின்ற பிரகிருதியின் குணமாகிய சாத்துவித இராசத தாமதங்களைப்பொருந்திச் சுகதுக்கமோகங்களைக்குற்றமற அனுபவிக்குமிடத்துச் சீவான்மா எனப்படுவன்,—சுகழ்தருமந்திரப்பணர்வால் மந்திரான்மா ஆவன்—தெய்வத்தின் பிரகாசத்தைச் செய்கின்ற மந்திரங்களோடுகூடி நிற்குமிடத்து மந்திரான்மா எனப்படுவன்,—யாதுமறவிட்ட அவன் பாமான்மா ஆவன்—இவை அனைத்தும் அறவிட்டவிடத்து அவன் பாமான்மா எனப்படுவன்,—ஏகஆன்மாவே ஆறுதிறனுமாய் இருப்பன்—ஒரு ஆன்மாவே இவ்வாறு ஆறுபேதங்களாக விளங்கும். (எ-று)

(பொ-ரை.) ஒரு ஆன்மாவே ஆறுவிதப்படுதலால் அத்தொகையைத் தொகுத்துக்கூறுவாம். பூதபரிணாமமாகிய உடம்போடுகூடி நின்றலால் பூதான்மா எனப்படுவன். சொல்லுகின்ற வாக்குக்களோடுகூடி நின்றலால் அந்தரான்மா எனப்படுவன். மேன்மைதங்கிய தத்துவங்களோடுகூடி நின்றலால் தத்துவான்மா எனப்படுவன். சொல்லுகின்ற பிரகிருதியின் குணமாகிய சாத்துவித இராசத தாமதங்களைப்பொருந்திச் சுகதுக்கமோகங்களைக்குற்றமற அனுபவித்தலால் சீவான்மா எனப்படுவன். தெய்வத்தின் பிரகாசத்தைச் செய்கின்ற மந்திரங்களோடுகூடி நின்றலால் மந்திரான்மா எனப்படுவன். இவை அனைத்தும் அறவிட்டவிடத்து அவன் பாமான்மா எனப்படுவன். ஒரு ஆன்மாவே இவ்வாறு ஆறுபேதங்களாக விளங்கும். (எ-று.)

(க-ரை.) ஒரு ஆன்மாவே பூதான்மா, அந்தரான்மா, தத்துவான்மா, சீவான்மா, மந்திரான்மா, பாமான்மா என ஆறுபேதமாய் விளங்கும் என்பதாம்.

மேல்பூதான்மா முதலாக அறுவகைப் பெயர்கள் மட்டும் கூறி

இவ்விடத்து அவற்றிற்குக் காரணம் கூறுதலால் கூறியது கூறலன்
மை உணர்க. (59.)

மெய்ஞ்ஞானம் உகிதவிடத்துச் சீவான்மா பரமான்மாவாய்
வினவதுமெனக் கூறுகின்றது.

பரியாய நாமமின்னு மனேகமுள வுயிர்க்குப்
பலவுலகங் களுட்பலயோ னியுட்பலதே கத்துட்.
புரிகருமத் தஞ்ஞான மாவரிப்பா னாகிப்
பொருந்துசுக சோகிதனய் ஞானம்வருங் காறும்
விரிசேனன மரணத்துட் சுழலுவன்மெய்ஞ் ஞான
மேவினாற் சாந்தமாய்ப் பரமமாய் விளங்கும்
பரகதியா மப்போது சகலவுபா தியும்போய்ப்
பகர்சீவப் பிரமமே பரப்பிரம மாகும்.

(இ-ள்.) உயிர்க்குப்பரியாய நாமம் இன்னும் அநேகமுள-
ஆன்மாவிற்கு உரிமையான நாமங்கள் (மேற்கூறிய பூதான்மா
முதலியவைவையையன்றி) இன்னும் அநேகமுள்ளன,—பலவுலகங்க
ளுள் பலயோனியுள் பலதேகத்துள் புரிகருமத்து—பலவுலகங்களி
னும் பலயோனிகளினும் பலதேகங்களினும் பொருந்திச்செய்
கின்ற இருவினையினால்,—அஞ்ஞானம் ஆவரிப்பானாகி—அஞ்ஞான
த்தில் மூடப்பட்டவனாகி,—பொருந்துசுகசோகிதனய்—பொருந்து
கின்ற சுகதுக்கமுடையவனாய்,—ஞானம் வருங்காறும் விரிசேன
னமரணத்துள் சுழலுவன்—ஞானம் வருமளவும் விரிகின்ற
சனனமாணங்களுட்பட்டுத்திரிவன்,—மெய்ஞ்ஞானம் மேவினால்
சாந்தமாய் பரமமாய் விளங்கும் பரகதியாம்—சிவஞானம் கைவரப்
பெற்றால் சாந்தமாயும் மேலாயும் பிரகாசிக்கின்ற வீடு கைகூடும்,—
அப்போது பகர் சீவப்பிரமமே சகலவுபாதியும்போய் பரப்பிரமமா
கும்—அப்பொழுது சொல்லுகின்ற சீவப்பிரமமே எல்லாவுபாதி
யும் நீங்கப்பெற்றமையால் பரப்பிரமமாய் விளங்கும். (எ-று)

(பொ-ரை.) ஆன்மாவிற்குரிமையான நாமங்கள் மேற்கூறிய
பூதான்மாமுதலியவைவையையன்றி இன்னும் அநேகமுள்ளன. பல
வுலகங்களினும் பலயோனிகளினும் பலதேகங்களினும் பொருந்
திச்செய்கின்ற இருவினையினால் அஞ்ஞானத்தின் மூடப்பட்டவ

ஞானி பொருந்துகின்ற சுகதுக்கமுடையவனாய் ஞானம்வருமளவும் விரிசின்ற ஜெனனமாணங்களுட் பட்டுத்திரிவன். சிவஞானம் வைவாப்பெற்றால் சாந்தமாயும் மேலாயும் பிரகாசிக்கின்றவீடு கை கூடும். அப்பொழுது சொல்லாடின்ற சீவப்பிரமமே எல்லாவுபாதியும் நீங்கப்பெற்றமைபால் பரப்பிரமமாய் விளங்கும். (எ-று)

(க-ரை.) சிவஞானமுதித்தவிடத்து சகலவுபாதிதளும் நீங்கப்பெற்றமைபால் சீவான்மாவே பரமான்மாவாய் விளங்கு மென்பதாம்.

ஆன்மாவின் பரிபாபப் பெயர் பிரமமாதலால் சீவப்பிரமம் பரப்பிரமம் என்பன முழையே சீவான்மா பரமான்மா என்னும் பொருள் குறித்து நின்றன. இவ்வுண்மையறியமாட்டாது பிரமமொன்றே பரப்பிரமமெனவும் சீவப்பிரமமெனவும் வழங்கப்படுமெனக் கூறும் தமது ஏகான்மவாதமே இச்சர்வஞானோத்தரமும் கூறுமென்பர். அவர்படியையப்போலவே பசுபாசங்களும் அநாதியென மேலே கூறியதொழி முடிந்துதலை அறிந்திலர். ஆதலின் அவர்களுத்துப்பொருத்தாமை காண்க.

சீவான்மாவிற்குப் பரமான்மாவோடு பிரிப்பின்றி நின்றவையற்கையும், ஏனையவற்றோடு கூடி நின்றல் செயற்கையுமாகும். செயற்கைநீங்கும். இயற்கை நீங்காது ஆயினும் செயற்கையோடு கூடி நிற்குங்காலத்து இயற்கை வெளிப்பட்டுத் தோன்றுதலில்லை. செயற்கையறிவே நீங்கிவிடத்து இயற்கை வெளிப்பட்டுத் தோன்றும. தோன்றுங்கால், முன்னுள்ள செயற்கையைநோக்க இயற்கை புதிதாக ஆனதுபோற்றோன்றும். ஆதலின், சகலவுபாதியுமேயப் பகர்ச்சீவப்பிரமமே பரப்பிரமமாகுமென்றார். (60)

ஒரு ஆன்மாவிற்கு அநேக நாமங்கள் வந்தமைக்குக் காரணம் கூறுகின்றது.

தேரிதஞ்சீமா ரான்மாவுக் கனேகநா மங்கள்
சித்தபே தங்களிஞால் விவகரிக்க லாயிற்
றொருவனு யிருக்கப்பல் பெர்வரலெற் றென்னி
லொருவனை யுபாதிபே தங்களுட்கு தேவார்,

பேரிதுதணித் தனிநாம மாயினனா மதனா

பேரிலா தானுக்குப் பிராந்திரா னத்தைத்

கருதிவிமோ கிதரானே பலபலநா மங்கள்

கற்பிக்கப் பட்டவவை கற்பனைப்பே ராமால்.

(இ-ள்.) தெரித நமோமான்மாவுக்கு அநேக நாமங்கள் சித் தபேதங்களினால் விவரிக்கலாயிற்று—விளங்குகின்ற ஒரு ஆன்மா விற்கு அநேக நாமங்கள் சித்தத்தின் பேதங்களால் வழங்கலாயிற்று,—ஒருவனுடைய நஞ்சு பல்பேயர்வால் என்று என்னின்—ஒருவனு யிருக்கப் பலபேயர்வருதல் எத்தன்மைத்தெனனில்—ஒருவனே உபாதிபேதங்களைக் கூடுதலால் பெரிது தனித்தனி நாமம் ஆயினன் ஆம்—ஒரு மனிதனே இராவணன் முதலிய உபாதிபேதங்களைப் பொருந்துதலால் மிகவும் வேறு வேறு நாமத்தையுடையனாதல்போலும்,—அதனால் பேரிலா தானுக்கு பிராந்திரானத்தை கருதி விமோகிதரானே பலபல நாமங்கள் கற்பிக்கப்பட்ட—உபாதிபேதங்களாகிய அதனால் நாமமில்லாத ஆன்மாவிற்கு மயக்கஞானத்தைக்கருதி மயக்கமில்லாதவர்களாலே பலப்பல நாமங்கள் கற்பிக்கப்பட்டன,—அவை கற்பனைப்பேராம்—அந்நாமங்கள் கற்பனையாவிடப்பட்ட நாமங்களாகும். (எ-று.)

(பொ-ரை.) விளங்குகின்ற ஒரு ஆன்மாவிற்கு அநேக நாமங்கள் சித்தத்தின் பேதங்களால் வழங்கலாயிற்று. ஒருவனு யிருக்கப் பலபேயர்கள் வருதல் எத்தன்மைத்து என்னில், ஒரு மனிதனே இராவணன் முதலிய உபாதிபேதங்களைப் பொருந்துதலால் மிகவும் வேறு வேறு நாமத்தையுடையனாதல்போலும். உபாதிபேதங்களாகிய அதனால் நாமம் இல்லாத ஆன்மாவிற்கு மயக்கஞானத்தைக்கருதி மயக்கமில்லாதவர்களாலே பலப்பல நாமங்கள் கற்பிக்கப்பட்டன. அந்நாமங்கள் கற்பனையால் இடப் பெற்ற நாமங்களாகும். (எ-று.)

(க-ரை.) ஒரு ஆன்மாவிற்கே உபாதிபேதங்களின் கற்பனையால் பூதான்மா முதலாகப் பலநாமங்கள் கற்பிக்கப்பட்டன என்பதாம்.

ஒரு ஆன்மாவே தூலதேகத்துடன்கூடி அதுவாய் நிற்குங்கால் பூதான்மா எனவும், நால்வகைவாக்குக்களோடுகூடி அதுவாய்

நிற்குங்கால் அந்தரான்மா எனவும், அந்தக்கரண முதலிய தத்துவங்களுடன்கூடி அதுவாய் நிற்குங்கால் தத்துவான்மா எனவும், புருடதத்துவத்துடன்கூடி அதுவாய் நிற்குங்கால் சீவான்மா எனவும், மந்திரங்களுடன்கூடி அதுவாய் நிற்குங்கால் மந்திரான்மா எனவும், பரமான்மா என்னும் சிவனோடிகூடி அதுவாய் நிற்குங்கால் பரமான்மா எனவும் பெயர்பெறுமென்று கூறி உபாதிப்பேதங்களால் இன்னுமநேக நாமங்களுண்டெனவும், அந்நாமங்களினைத் தும் கற்பனைகளே எனவும் இச்செய்யுளாற் கூறப்பட்டபொருளாம்.

இவ்வுண்மையறியாத ஏகான்மவாதிகள் இதுபோன்ற உபநிடத வாக்கியங்களுக்கு ஓர் ஆன்மா என்பதை பரமான்மாவிற்கு ஆக்சி அதுவே உபாதிப்பேதங்களால் பல நாமங்களை அடைந்தது எனவும், அந்நாமங்கள் கற்பனை எனவுங்கூறி இடர்ப்படுத்திலோடமைபாது, இச்சர்வஞானோக்காரமும் தமது ஏகான்மவாத நூல் என்றுகூறி மகிழ்வர். அவர் “பரமசிவன் சதாசிவனென் பதிக்கு மேலோன் பகர்பிரஞ்சனன் நிராமயன்” என்பனவாதியாக பரமான்மாவிற்கு இலக்கணம் மேலே கூறி இருப்பதனையும், உபாதிகளைக் கூடும்பொருள் பரமான்மாவாயிருத்தல் கூடுமா என்பதனையும் உற்றுநோக்கிவர். அன்றியும் “பிராந்திஞானத்தைக் கருதி விமோகிதரானே பலபல நாமங்கள் கற்பிக்கப்பட்ட” என்று இச்செய்யுளின் கூறி இருத்தலினாலேயே மயக்கஞானத்தையுடைய ஆன்மாவிற்கு அம்மயக்கங்காரணமாக உண்டாகும் நிலையின் பேதங்களைக் கருதி பலநாமங்கள் மயக்கமில்லாதவர்களாற் கற்பிக்கப்பட்டன வென்பதும், அக்கற்பனைப்பெயரைப் பொருந்தியிருக்கும் ஆன்மாவிற்கு அந்நிலை உணரமுடியாதென்பதும் விளங்கக்கிடக்கவும் அவற்றையும் நோக்காது தம்மனம்போனவாறு கூறுவோரை என்னென்று சொல்வது. ஒரு பொருளுக்கு பிராந்திஞானதால் பல நாமங்கள் கற்பிக்கப்பட்டன என்றதனாலேயே அப்பொருள் தானே கற்பித்துக்கொண்டதில்லை என்பதும் தன்னின் வேறான பிறிதொருபொருளால் கற்பிக்கப்பட்டன என்பதும் சிறுமகாருமறிவர். ஆதலின், பிராந்திஞானத்தை உடைய அது சீவான்மாவே அன்றியும் பரமான்மா அன்று என்பதை இனியேனுமுணர்ந்துய்வார் ஞானாக.

“ஒருவனே யிராவணாதிபாவக முற்றற்போலத்-தருவனிவ் வருவமெல்லாம்” எனச் சிவஞானசித்தியாரில் ஸ்ரீ அருணர்த் திசிவா சாரியர் அருளுதலால் அது ஏகான்மவாதிகளின் கருத்தைச்சூதிக் காதோ எனின், சாதிக்காது. என்னை, இறைவனுடைய தடத்தத் திருமேனியாகிய அருவம், அந்நவருவம் உருவமென்னும் மூன்று திருமேனிகளையும் அவ்விறைவன் பொருந்தி இலயம், போகம், அதிகாரம் என்னும் அவத்தைகளை உறுதலால் அவ்விறைவன் விகாரி ஆகான் என்பதற்குக் கூறினதே அன்றி, விருப்பு வெறுப்புற்றுப் பாசபந்தங்களிற் கட்டுப்பட்டுப் பிறப்பிறப்பை அடைதற் குக் கூறியதன்று ஆதலாலென்க

(61)

முத்தன் அத்துவிதபாவனையே செய்யவேண்டுமெனக் கூறுகின்றது.

அவிர்ச்சகல பூதமய மாயிருக்கும் யாதோ
ரைசுவரிய முளதந்த வைசரிய மாய
சிவனிடத்து நித்தியபா வனையாவ னொருவன்
செய்கின்ற னவனந்தச் சிவாகார மாவன்
சிவசாக்ஷாத் காரதைக்குப் பிராப்தனா யிருந்துஞ்
சிவன்வேறு சீவன்வே றென்றிரண்டாக் காண்பான்
அவன்செனன மரணத்தை யடைவனா தலினு
னத்துவித பாவனையே முத்தனா தரிப்பான்.

(இ-ள்) அவிர்ச்சகல பூதமய மாயிருக்கும் யாதோர் ஐசுவரியம் உளது-விளங்குகின்ற பூதமுதலிய அனைத்துமாய் விளங்குமபடியான யாதொரு செல்வமுளதோ,— அந்த ஐசுவரியமாய் சிவனிடத்து நித்தியபாவனையாவன் ஒருவன் செய்கின்றான் அவன் அந்தச் சிவாகாரமாவன்-அந்தச்செல்வமாகிய சிவபெருமானிடத்து விட்டு நீங்காதபாவனையை எவனொருவன் செய்கின்றானோ அவன் அந்தச்சிவனால் விழுங்கப்பட்டவனாவன்,— சிவசாக்ஷாத் காரதைக்குப் பிராப்தனாயிருந்தும் சிவன்வேறு சீவன்வேறு என்று இரண்டாகக்காண்பான் அவன் சனனமரணத்தை அடைவன்-சிவசொருபம் பிரத்தியக்ஷமாக விளங்குதற்கு உரியவனாயிருந்தும் சிவன்வேறு சீவன்வேறு எனப் பேதமாகக் காண்கின்றவன் எவனோ அவன் பிறப்பிறப்பிற்றப்பட்டுமுலாவன்,— ஆதலினால் அத்துவிதபா

வனையே முத்தன் ஆதரிப்பன்-ஆதலால் சிவனோடு பிரிப்பின்றி
நிற்றலாகிய அத்துவிதபாவனையே முத்தன் அனுட்டிப்பன், (எ-று)

(பொ-ரை) விளங்குகின்ற பூதம் முதலிய அனைத்துமாய்
விளங்கும்படியான யாதோரு செல்வமுடையோ அந்தச் செல்வ
மாகிய சிவபெருமானிடத்து விட்டுநீங்காதபாவனையை எவனோரு
வன் செய்கின்றனோ அவன் அந்தச் செல்வமே விழுங்கப்பட்டவ
னாவன். சிவசொருபம் பிரத்தியக்ஷமாக விளங்குதற்கு உரியவனா
யிருந்தும் சிவன்வேறு சிவன்வேறு எனப் பேதமாகக்காண்கின்
றவன் எனனோ அவன் பிறப்பிறப்பிறப்பிற்றிலுவன். ஆதலால் சிவ
னோடு பிரிப்பின்றி நிற்றலாகிய அத்துவிதபாவனையே முத்தன்
அனுட்டிப்பன் (எ-று)

(க-ரை) சிவன்வேறு சிவன்வேறுகக் காண்பவன் பிறந்திறந்
துமலுவனாகவின் சிவனே நான் நானே அச்சிவம் என்னும் அநந்
நியமாகிய அத்துவிதபாவனையே முத்தன் அனுட்டிப்பன் என்பதாம்.

எல்லாப்பொருள்களும் காணயிருத்தலின் ஐசுவரியமாகிய
சிவன் என்றார் “செல்வன் கழலேத்துஞ் செல்வஞ் செல்வமே”
என்றவிடத்து செல்வன் என்றதும் இக்கருத்துப்பற்றியே ஆம் (62)

அத்துவிதபாவனையாகிய ஞானம் வரும்முறை கூறுகின்றது.

அருள்செறியு மோட்சகா ரணமாக விளங்கு

மத்துவித பாவனையா வர்க்குவரு மென்னிற்

சரியைகிரி யாயோகங் களைச்செனனாந் தத்துத்

தக்கவனுட் டானஞ்செய் ததனனின் மலனய்த்

தேரிசிவசாத் திரங்களையே கேட்டேச்சிந் தீத்துத் .

தேளிந்துகன்ம் வொப்புமல பரிபாகம் வந்தாற்

பெரியவத்து விதனானம் வருமீவ்வா றன்றிப்

பெத்தர்க்கு விளங்காது விளக்கினும்வா ராதே.

(இ-ள்) அருள்செறியும் மோட்சகாரணமாக விளங்கும்
அத்துவிதபாவனை யாவர்க்கு வருமென்னில்-அருள்நிறைந்திருக்
கின்ற மோட்சத்திற்குக் காரணமாக விளங்கும் அத்துவிதபாவனை
எவர்க்குத் தோன்றுமென்னில்-சரியைகிரியாயோகங்களை செனன

அந்தத்து தக்க அதுட்டானஞ்செய்து—சரியைகிரியையோகம் என் னும் இவைகளை முறப்பபல் முறையாக அதுட்டித்து—அதனால் நின்மலனாப்—அதனால் மனம் சுததியெய்தப்பெற்று,— தெரிசிவசாத் திரவகளையே கேட்டுச் சிந்தித்து தெளிந்து—விளங்குகின்ற சிவ சாத்திரங்களையே குருவினிடத்துக் கேட்டுச் சிந்தித்துத் தெளிந்து,—கன்மவொப் ப மலபரிபாகம் வந்தால்—இருவினையொப் பும் மலபரிபாகமும் வந்தால்,—பெரிய அத்துவிதஞானம்வரும்— பெருமைவாய்ந்த அத்துவிதஞானம் தோன்றும்,— இவ்வாறன்றி பெததர்க்கு விளங்காது விளக்கினும் வாராது—இந்த முறையில் விளங்குமன்றி இம்முறையில் ஒழுகாத அஞ்ஞானிகளுக்கு விளங் காது; அவர்க்கு விளக்கினும் வரமாட்டாது (எ-று)

(பொ-ரை) அருள்கிறைந்திருக்கின்ற மோட்சத்துக்குக்கார ணமாக விளங்கும் அத்துவிதபாவனை எவர்க்குத தோற்றுமென் னில், சரியை கிரியை யோகமென்னும் இவைகளை முறப்பிற் பில் முறையாக அதுட்டித்து அதனால் மனம் சுததியெய்தப்பெற்று விளங்குகின்ற சிவசாத் திரவகளைக் குருவினிடத்துக்கேட்டுச் சிந்தித் துத் தெளிந்து இருவினையொப்பும் மலபரிபாகமும் வரப்பெற்றால் பெருமைவாய்ந்த அத்துவிதஞானம் தோன்றும் இந்த முறையில் விளங்குமன்றி இம்முறையிலொழுகாத அஞ்ஞானிகளுக்கு விளங் காது; அவர்க்கு விளக்கினும் வரமாட்டாது. (எ-று)

(க-ரை) சரியை கிரியை யோகங்களை அதுட்டித்து அகனால் சித்தசுத்தியும் இருவினையொப்பும் மலபரிபாகமும் வரப்பெற்ற வர்க்கு அத்துவிதபாவனையாகிய சிவஞானம் விளங்கித்தோன்று மென்பதாம்.

பதமுத்தி பாமுத்தியென முத்தி இருவசைப்படும். அவற றுள், பதமுத்தியினும் அருள்விளங்கித்தோன்றுமெனினும் பூர ணமாய் விளங்கித்தோன்றுதலில்லை. பாமுத்தியிற்றான் பூரண மாய் விளங்கித்தோன்றும். ஆதலின் அருள்செறியுமோட்சமென் றார்.

அத்துவிதபாவனை பென்பது அத்துவிதமாகப்பாவிக்கும் பா வனையாம். அது சிவனும் சீவனும் பிரிப்பின்றி நிற்பதை உணர்ந்து அவ்வாறு பாவிப்பதாகும். இது மேலுங் கூறப்பட்டது.

சரியையாவது சிவபெருமான் திருமேனிகொண்டே மூந்தருளியிருக்கும் ஆலயங்களில் திருவலகூதல் திருமெழக்கூதல் முதலியனவும், சிவனடியாரைச் சிவபெனத்தேறி அவர்க்கு அடிமையுண்டு ஒழுதுதல் முதலியனவுமாம்.

கிரியையாவது அகத்தும் புறத்தும் முறைப்படி சிவனையாராதித்தல்.

யோகமாவது, பிராணவாயுவை வுடக்கும் உபாயத்தாலடக்கி அதனால் அகத்துவிளங்கும் சோதிமுதலியவற்றிற் கலத்தல்.

சரியை கிரியை யோகமென்னும் மூன்றனுள் சரியைக்குச் சமயதிட்சையுடையவரும் கிரியையோகமிரண்டற்கும் விசேடதிட்சையுடையவரும் உரியராவர். இக்கருத்துதேகான்ற சரியை யைத்தனித்து விலக்கியும் கிரியையோகமிரண்டினையும் சேர்த்து கிரியாபோகமெனவும் கூறினர். இச்சரியையாதிகளில் ஒழுதுதலினாலேயே மனம் சுததி பெய்தும். அதனால் நித்த அரித்தப்பொருள்களின் உணர்வு விளங்கித்தோன்றும். தோன்றவே, அநித்தப்பொருள்களினிடத்து வெறுப்பும் நித்தப்பொருளினிடத்து விருப்பும் உண்டாகும். உண்டாகவே, நித்தப்பொருளைத் தெரிவித்தற்குரிய ஞானகுருவைத்தேடவரும். வரவே, அவர் வெளிப்பட்டுத்தோன்றி சிவ சாத்நிரங்கையுபதேசிப்பார். அவர் உபதேசித்தபொருளைச் சிந்தித்துத்தெளிதலினால் இருவினையொப்பும் மலபரிபாகமும் வரும். அவ்விண்ணும் வரவே சத்திநிப்பாதம் உண்டாம்.

இம்மூன்றும் ஒருங்குடையார்க்கு அத்துவிதஞானம் விளங்கித்தோன்றும்.

இருவினையொப்பாவது, நல்வினை தீவினையனைத்தும் அநுபவித்தொழிதல் என்பர் ஒரு சாமார். அது கூடுமானில்லை. கூடினும் அதுகொண்டு மலமறுதலில்லாமையால் விஞ்ஞானகலாவதன்றிப் பிறனியறுதலில்லை. ஆதலினது பொருந்தாது. நல்வினைப்பயனாகிய இன்பத்தினும் தீவினைப்பயனாகிய துன்பத்தினும் விருப்பும் வெறுப்பும் உடையவனாகாது இப்பயன்கள் நம்முடைய முன்வினைக் கேற்ப இறைவன்றிருவருள் கூட்டுவிதாலால் திருவருட்செயலே எனக்காணுதலே இருவினையொப்பாகும்.

மலபரிபாகமாகவது, மலத்தினது சத்திதேய்தல். அதாவது யான்கருததாவென்றும் பொருள்கள் என்னதென்றும் உணர் கின்ற மபக்க உணர்வுதன்றி யான்சிவனடிமையென்றும் எனதெ னப்படும் பொருள்கள் சிவனுடைமையென்றும் காண்டல்.

சத்திரிபாதமாகவது, திருவருட்சத்தி பதிதலாம். பதிதல் என்பது விளங்குகிறதோன்றுதல். அது, மத்ததரம மத்தம் தீவரம் தீவரதரம என நான்குவகைப்பட்டு ஒன்றுக்கொன்று மேலாகும். இருவிளிக்கமும் ஒளியின் விளக்கமும்போல இருவிளையொட்டும் மலபரிபாகமும் சத்திரிபாதமும் உடனிகழ்ச்சியாய் நிகழ்வன வென்றுக.

சிவசாத்திரம் என்பது, சிவஞானத்தை விளக்குதற்குரிய சிவாகமங்களுந் அவற்றின் கருத்தை விரித்துரைக்கும் சிவஞான போதம் சிவஞானசித்தியார் முதலிய நூல்களுமாம். சிவசாத்திர றங்கலாயே என்றதன்கண்ணுள்ள ஏகாரம் ஏலைய சாத்திரங்கலாக் கேட்டல் கூடாதென்று பிரித்தமையின் பிரிநிலைககண் வந்தது. தேற்றமெனினும் அது.

சரியைகரியாயோகங்கலாச் செனனாந்ததுத நக்க அதுட்டா னம் செய்து அதனால் நின்மலனாப் தெரிசிவசாத்திரங்கலாக் கேட்டு என்றதனால், சரியையாது ஒழுக்கமின்றி சிவசாத்திரங்கலாக்கேட் டல் கூடாதென்பதும், கேட்பினும் அவர்க்கு இருவிளையொட்டி மலபரிபாகம் வருதலில்லையென்பதும், அதனால் அவர் அப்பவ அறிவைபெறுதலில்லை என்பதும் உணரக்கூடாகன. இங்வேமீது, இவ்வாறன்றிப்பெத்தர்க்கு விளங்காதுவிளக்கிலும் வாழாது என விதத்துகூறினர்.

நின்மலனென்றது இவ்விடத்தில் சித்தசாத்தி யெய்தாபெற் றவரை. (63)

அத்துவிதபாவனையாகிய சிவஞானத்தால் தன்னைத்தானறியும் தருணம் இதுவெனக்கூறுகின்றது.

யாதோருக்காற் சருவதோ முகமாக வான்மா

ஞானந்தா னின்மல னை விளங்கியுமா (64)

சோதிமய ஞாகியெக்கா லத்துமழி வில்லாச்
 சுயம்பிரகா சத்திருக்குந் தன்னைத்தா னறிவன்
 ஆதிபிர வஞ்சமெலாம் பின்னமே யாவு
 மரித்தமே யெனப்பாவ மானசடாத் துவாவும்
 ஒதியதோ ரபாவமாஞ் சூனியமும் கடவா
 வுபாதியாஞ் சகலவா தனைகளையு நீங்கி.

(இ-ள்) ஆன்மா யாதொருக்கால் ஞானத்தால் சர்வதோமுக
 மாக நின்மலனாப் விளங்கிடும்—ஆன்மாவானது எப்பொழுது சிவ
 ஞானத்தினால் எல்லாமாகவும் மலமில்லாதவனாகவும் விளங்கு
 மோ,—அப்போது சோதிமயனாகி எக்காலத்தும் அழிவில்லா
 சுயம்பிரகாசத்து இருக்கும் தன்னைத்தான் அறிவன்—அப்பொ
 ழுது பிரகாசமயனாகி எப்பொழுதும் அழிவில்லாத சொயம்பிரகா
 சத்தினிடத்தில் பிரிப்பின்றியிருக்குந் தன்னைத்தானறிவன். (எறு)

(பொ-ரை) ஆன்மாவானது எப்பொழுது சிவஞானத்தினால்
 எல்லாமாகவும் மலமில்லாதவனாகவும் விளங்குமோ, அப்பொழுது,
 பிரகாசமயனாகி எப்பொழுதும் அழிவில்லாத சொயம்பிரகாசத்
 தினிடத்தில் பிரிப்பின்றியிருக்கும் தன்னைத்தானறிவன். (எ-று)

(க-ரை) சிவஞானத்தால் மலம் அற்றவடத்துத் தன்னைத்
 தானறிவன் என்பதாம்.

ஆன்மாவின் சொரூபம் சோதிமயமேயாயினும் அதுமலத்
 தடையால் விளங்கித்தோன்றுமாறில்லை. சிவஞானத்தால் தடை
 நீங்கியபொழுது விளங்கித்தோன்றும். அத்தடை அநாதியாத
 வின் விளங்கித்தோன்றுமது ஆகி எனப்படும். இவ்வாறு தடைப்
 பட்டு இடையே விளங்கித்தோன்றுதலின்றி என்றும் சோதிமய
 னாக இறைவன் விளங்குவன் அங்ஙனம் விளங்கும் இறைவனை
 விட்டு மலத்தடையுற்று நிற்கும் ஆன்மா பிரிதலில்லை. பிரிப்பின்றி
 நிற்பினும் தன்சொரூபம் விளங்காமையின் தான் இறைவனோடு
 பிரிப்பின்றி நிற்கின்றோமென்பதை உணருமாறில்லை. தன் சொ
 ரூபம் விளங்கித்தோன்றுமபோது தன்னைச்சோதிமயனென்
 றும், என்றும் இறைவனோடு பிரிப்பின்றி நிற்கின்றோம் என்றும்
 உணரும். அங்ஙனம் உணர்தலே தன்னைத்தானறிதலாம். இக்க

முத்துணர்க்குதற்கு “ஞானத்தால் சின்மலனாய் விளங்கிடும் அப் போது மீசாதிமாணசு எக்காலத்து மழிவிலலாச் சுயம்பிரகா சத்திருக்கும் தன்னைத்தான் அறிவன்” என்றார்;

ஆக பிரபஞ்சமெல்லாம் என்றதுமிகல் அடுத்தவருள் செய் யுளைதொடரது பொருந்தரது நிற்பால் அவ்வாறு கூறப் படும். (64)

அத்துவித பாவனை பால் தன்னை அறிந்த முத்தன் கன்மையைத் தொகுதிக் கூறுகின்றது.

ஆனசக காரணனும் புருட ஞானே
வக்கரவத் துவுநானே பரப்பிரம நானே
பானமின்றி யழிவற்ற பரசிவனு நானே
யென்றுசிவ யோகத்தாற் கருமத்தை யிழந்து
ஞானநிலை யாலைய முழுதுமறுப் பானாய்
நாடரிய சீவபர வைக்கியத்தை யடைந்து
மோனமாய் நிருவிகற்ப ஞாயரன்போ னித்த
முத்தனா யான்மவுபா சனைபண்ணக் கடவன்.

(இ-ள்) ஆக பிரபஞ்சமெல்லாம் பின்னமே யாவும் அடுத்த மே என-(அங்கனம் தன்நையறிந்தவன்) தோற்றப்பட்ட பிரபஞ்ச மனைத்தும் வேறுபாடுடையன ஆதலின் அவை அனைத்தும் அழி யுநதன்மையுடையன என்று,—பாவமான சடாத்துவாவும் ஓதிய தோர் அபாவமாம் சூனியமும் கடவா—(உள்ளதென்னுமுணர்வால்) உணரப்படும் ஆறத்துவாக்களும் (இல்லையென்னுமுணர்வால் உண ரப்படுவதென்று) சொல்லப்படுவதொரு சூனியமும் கடந்து,— உபாதியாஞ்சுகல வாதனைகளையும் நீங்கி—செயற்கையாகிய எல்லா வாதனைகளையும்விட்டு,—ஆனசக காரணனும் புருட ஞானே— தோற்றப்பட்ட உலகத்திற்கு நிமித்த காரணனாய் விளங்கும் முதல்வன் நானே,— அக்கரவத்துவும் நானே—அழியாதபொரு ளும் நானே,—பரப்பிரமம் நானே—மேலான பிரமம் நானே,— ஈனமின்றி அழிவற்ற பரசிவனும் நானே என்று—குற்றமின்றி என்றும் நிலைபெறுடையதாய் விளங்கும் பரசிவனும் நானே என்று,—சுவயோகத்தால் கருமத்தை இழந்து-இவ்வாறு சிவ

னோடு பிரிப்பின்றி நிற்கும் சிவயோகத்தால் சரியை கிரியை யோகம் என்னும் மூன்றனையும் நடுவியிட்டு, —ஞானசிலையில் ஐயம்முழுதும் அறுப்பானாய்— ஞானதலை நிலைபெறுதலுடையால் சநதேகமுற்றும கெடுத்தவனாய்; — நாடரிய சீவபாடுக்கியத்தை அடைந்து— நாடுதற்கரிய சீவான்மா பரமான்மாவோடு ஐக்கியமாய் நின்றலை உற்று, —மோனமாய் நிருவிகற்பனாய் அரன்போல நித்தமுத்தனாய் ஆனம் உபாசனைபண்ணக்கடவன்— மோனமாயும் நிருவிகற்பனாயும் முதல்வனைப்போல் நித்தமுத்தனாயும் தன்னைச் சிந்தித்தலை தனது கடமையாகக்கொள்வன். (௭-று)

(பெ-ரை) அங்ஙனம் தன்னையறிந்தவன் தோற்றப்பட்ட பிரபஞ்சமனைத்தும் வேறுபாடுடையனவாதலின் அவையனைத்தும் அழியுந்தன்மை யுடையனவென்று, உள்ளகென்னுமுணர்வால் உணரப்படும் ஆறததுவாக்களும் இல்லையென்னும் உணர்வால் உணரப்படுவதென்று சொல்லப்படுவொரு ப்ருவியமுங்கடந்து, செயற்கையாகிய எல்லா வாசனாகளையும்விட்டு தோற்றப்பட்ட உலகத்துற்கு நிமித்தகாரணமாக விளங்கும் முகல்வன் நானே; அழிபாதப்பாருளும் நானே; மீடலான பிரமம் நானே; குற்றமின்றி என்றும் நிலைபெறுடையதாய் விளங்கும் பரசிவனும் நானே என்று, இவ்வாறு சிவனோடு பிரிப்பின்றி நிற்கும் சிவயோகத்தால் சரியை கிரியை யோகம் என்னும் மூன்றையும் நடுவியிட்டு ஞானத்தின நிலைபெறுதலுடையமையால் சநதேகமுற்றுங் கெடுத்தவனாய், நாடுதற்கரிய சீவான்மா பரமான்மாவோடு ஐக்கியமாய் நின்றலை உற்று, மோனமாயும் நிருவிகற்பனாயும் முதல்வனைப்போல் நித்தமுத்தனாயும் தன்னைச்சிந்தித்தலை தனது கடமையாகக்கொள்வன். (௭-று)

(க-ரை) சிவஞானத்தால் தன்னை அறிந்த முத்தன் சரியை முதலிய மூன்றையுமிழந்து சிவனோடு ஐக்கியமாய் விளங்குதலே யே பழகுவன் என்பதாம்.

சடமாய் ஒன்றாயும் உள்ளதுகித்தமாயிருக்கும். மண்போல. சடமாயும் பலவாயுமுள்ளன தோன்றி நின்றொடுங்கும். கடமுதலியனபோல. மண்ணும் மாயையிறனோன்றி நின்றொடுங்கவில்லை

யோவெனின்? உவமைகளெல்லாம் ஏகதேசமாதலின் அது கடா வன்றற்கு. காரணப்பிரபஞ்சமாகிய மாயை, ஒன்றாயும் சடமா யும் இருதலின் தித்தா. காரியப்பிரபஞ்சமாகிய உலகப்பொருந் தள் பலவாயும் சடமாயும் காணப்படுதலின்தோன்றி நின்று ஒடு ங்குவனவரம் ஆகலின், “ஆதிபிரபஞ்சமெல்லாம் பின்னமேயாவு மதித்தமே” என்றா. ஆதியென்பது தோற்றத்தைக் குறித்தது.

தித்தம், என்றுமொருதன்மையாயுள்ளது. அதித்தம், என்று மொருதன்மையாயிலலாதது. இவ்வாறன்றி தித்தம் அதித்தம் என்பன உண்மையின்மையாம் எனக்கொண்டு காணப்படும் உள் பொருளை இல் பொருளெனக்கூறும் மாயாவாகி கூற்று ஒருசிறிதும் பொருநாதது.

அகதுவாக்கர் ஆறும் உள் மதென்னுமுணர்விற்கு விடயமா தலின் பாவமான சடாத்துவா என்றார். பாவம்-உண்மை, அபா வம்-இன்மை. அகதுவாக்காரநீனையும் கடநகனிடத்துப் பரம் பொருளா விளங்குகிறோன்று. தோன்றினும் இதுகாண்கண்ட றிந்தபொருள்கள் ஒன்றினோடும் உவமித்தறிதல் கூடாமையின் குணியமெய்யென யெண்ணவரும் வரினும், குணியமாயின் இன்பந தருதலிலலை, இஃதில்பாநருகலால் குணியமனமெனவுணரவரும். வரவே, சிவபரம்பொருளாகிய சோதியெனத்தேறி அதுவாய் நின்று உடல்சம்பந்தமான வாதனைகளைப் பற்றாதிருத்தல் கூடும். ஆகலால் “பாவமான சடாத்துவாவும் ஒதியதேசபாவமானகுணிய முக கடவா-உபாதியாஞ் சகல வாதனைகளையும் நீங்கி” என்றார். அகதுவாக்களைக் கடநகனிடத்து முதல்வன் குணியமபேரம் நேரன் றுவனென்பதனை “நிர்க்குணனுபின்னலையுந் தித்தியானந்தனாய்த்- தற்பரமாய் நின்றதனிமுகலவன்-அறுபுகம்போல்-ஆன அறிவா யளவிறந்து தோனாருளை-வானேமுகலகையின் வரது”. என் னும் சிவஞானபோதகதானுமறிக, அறுபுகம் என்பது இவ்விடத் துச் குணியத்தைக்குறித்தது.

அக்கரம்-அழியாதது.

சனம்-குற்றம், அது மலத்தைக்குறித்தது.

ஞானம் வந்தவிடத்தும் சரியையாதிகளை இவைவேண்டாமெனத்தானே சங்கற்பித்துவிடுதல் கூடாது. உறங்கினவன் கைப்பொருள் நழுவுமாறுபோல நழுவவேண்டுமென்பதுணர்த்துதற்கு கருமத்தை இழந்து என்றார்.

ஐயர்-சிவமும் நானும் ஒன்றே வேறே என்பது. இவ்வை யத்தினின்றும் நீங்கி, சிவமும் நானும் பொருட்டன்மையால் வேறும் கலப்பால் ஒன்றுமெனவறிந்து, சிவனோடு ஐக்கியமாய் நிறறலை உணர்வேண்டுமென்ப துணர்த்துதற்கு, ஐயமுழுதுமறுப்பானாய் சீவபாஐக்கியத்தையடைந்து எனவும், உணர்கின்றபோதமுமிறந்து நிற்கவேண்டுமென்பதுணர்த்துதற்கு மோனமாயெனவும், அந்நிலை யிலும் அதிதப்படல்வேண்டுமென்பதுணர்த்துதற்கு நிருவிகற்ப னாய் எனவும்; சிவமாயே நிற்கவேண்டுமென்பதுணர்த்துதற்கு ஆன்போலெனவும், இவ்வாறு பழகுவது சீவன்முத்தன் கடமை பென்பதுணர்த்துதற்கு உபாசனைபண்ணக்கடவன் எனவும், கூறினார். (65)

இதுவுமது.

நிர்க்குணமாய் நிர்மலமாய் நிருவிகற் பழமாய்
 நித்தநிரஞ் சனநிரா தாரநிரா மயமாய்
 அற்புதமாய்ப் பிராகிருத வப்பிர மேப
 வசந்தேக மாயலிபா வியமாய்ச்சூக் குமமாய்த்
 தற்பரமாய் ஞானவிழி யாற்காணும் விசுத்த
 சாகுவத மாய்ச்சருவ சருவகத மாகிச்
 சிற்பரமாய்ச் சருவதோ முகவியா பகமாஞ்
 சிவனைத்தன் னிடத்திலே பின்னமறத்தேளிந்து.

(இ-ள்) நிர்க்குணமாய்- மாயகாரியமான குணமில்லாததாயும், —நிர்மலமாய்-மலமில்லாததாயும், —நிருவிகற்பமாமாய்- விகற்பமில்லாததாயும், — நித்தநிரஞ்சன நிராதார நிராமயமாய்-நித்தமாயும், நிரஞ்சனமாயும் நிராதாரமாயும் நிராமயமாயும், —அற்புதமாய்- உலகத்துப்பொருள்களொன்றினிடம் உவமிக்கப்படாத அற்புதமாயும், — பிராகிருத அப்பிரமேய அசந்தேகமாய்-முதன்மைமாயும் பிராரணைகளால் அளக்கப்படாததாயும் இதுமுதற்

பொருள்தானோ அல்லவோ எனச்சந்தேகிக்கப்படாததாயும்.—
அவிபாவியமாய்—பாவனைக்ககப்படாததாயும்,—சூக்குமமாய்—சூக்
குமமாயும்,—தற்பரமாய்—உயிர்க்கு அதிதமாயும்,—ஞானவி
ழியால்காணும் விசுத்த சாக்ஷதமாய்—சிவஞானக்கண்ணுற் காணத்
தகும் விசேடமாகிய சுத்தசைதன்னியமாயும் என்றும் நிலைபே
றுடையதாயும்,—சருவசருவகதமாகி—எல்லாப் பொருள்களாயும்
அப்பொருள்களின் உள்வீடாயும்,—சிற்பரமாய்—ஞானமயமாயும்,—
சருவதோமுக வியாபகமாஞ் சிவனை—எங்கும் நிறைந்த வியாபக
மாயும் விளங்கும் சிவபரம்பொருளை,—தன்னிடத்தில் பின்ன
மறத் தெளிந்து—தன்னறிவினிடத்துப் பிரிப்பின்றி விளங்க
வுணர்ந்து. (எ-று)

(பொ-ரை) மாயா காரியமான குணமில்லாததாயும், மலமில்
லாததாயும், விகற்பமில்லாததாயும், நித்தமாயும் நிரஞ்சனமாயும்
நிராதாசமாயும், நிராமயமாயும், உலகத்துப்பொருள்களொன்றா
னேனும் உலவிக்கப்படாத அற்புதமாயும், முதன்மையாயும், பிர
மாணங்களால் அளக்கப்படாததாயும், இதுமுதற் பொருள்தானோ
அல்லவோவெனச் சந்தேகிக்கப்படாததாயும், பாவனைக்கு அகப்
படாததாயும், சூக்குமமாயும், உயிர்க்கதிதமாயும், சிவஞானக்
கண்ணுற் காணத்தகும் விசேடமாகிய சுத்தசைதன்னியமாயும்,
என்றும் நிலைபேறுடையதாயும், எல்லாப்பொருள்களாயும், அப்
பொருள்களின் உள்வீடாயும், ஞானமயமாயும், எங்கும் நிறைந்த
வியாபகமாயும் விளங்கும் சிவபரம்பொருளைத்தன்னறிவினிடத்துப்
பிரிப்பின்றி விளங்கவுணர்ந்து. (எ-று)

(க-ரை). சிவனைத்தன்னிடத்து அபேதமாய் விளங்கவு
ணர்ந்து என்பதாம். (66)

இதுவுமது.

மந்திரம் பதவாணம் புலனந்தத் துவங்கண்
மருவுகலை யாதிமூத் தாமுர்த்த மாக
முந்துபிரக் கிரியாமார்க் கங்களா மண்ட
முழுதுந்தன் னிடத்திருப்ப தாகவே கண்டோள்

சந்ததமுஞ் சருவதரி சனசர்வக் கினனாய்ச்
 சர்வபரி பூரணநின் மலவிமுத் தனுமாய்
 வந்தகே வலபூத நிரதிசயா னந்த
 மயனாகிச் சிவசாக்ஷாத் காரதையா யிருப்பன்.

(இ-ள்) மந்திரம் பதம் வர்ணம் புவணம் தத்துவங்கள் மரு
 வுக்கையாகி முர்த்த அமுர்த்தமாக முந்து மிரக்கிரியா மார்க்கங்
 களாம் அண்டம்முழுதும் தன்னிடத்து இருப்பதாகவே கண்
 டோன்—(அங்ஙனமுணர்ந்ததனால்) மந்திரங்கள் பதங்கள் அக்காங்
 கள் புவனங்கள் தத்துவங்கள் இவற்றைப்பொருந்தி நிற்கும்
 நிவிர்த்திமுதலிய பஞ்சகலைகள் முதலாக உருவமாயும் அருவமா
 யும் காணப்படுகின்ற காரியரூபமாகிய அண்டங்களனைத்தும் தன்
 னிடத்திருப்பதாகவே கண்டவன்,— சூத்தமும் சருவதரிசன
 சர்வக்கினனாய்—எப்பொழுதும் எல்லாப்பொருள்களையும் அறியும்
 முற்றுணர்வுடையனாகி,—சருவபரிபூரண நின்மலவிமுத்தனுமாய்—
 எங்கும் பரிபூரணமாயும் நின்மலமாயும் உள்ள பரமுத்தனுமாய்,—
 வந்தகேவலபூதநிரதிசய ஆனந்தமயனாகி—சுவாதுபவமாயும் ஒப்
 பற்ற உண்மையாயும் உள்ள நிரதிசய இன்பமயனாகி,—சிவசா
 க்ஷாத்காரதையாயிருப்பன்— சிவப்பிரத்தியக்ஷத்தை யடையதாக
 யிருப்பன். (எ-று)

(பொ-ரை) அங்ஙனமுணர்ந்ததனால் மந்திரங்கள் பதங்கள்
 அக்காங்கள் புவனங்கள் தத்துவங்கள் இவற்றைப் பொருந்தி நிற்
 கும் நிவிர்த்திமுதலிய பஞ்சகலைகள் முதலாக உருவமாயும் அருவ
 மாயும் காணப்படுகின்ற காரியரூபமாகிய அண்டங்களனைத்தும்
 தன்னிடத்திருப்பதாகவே கண்டவன், எப்பொழுதும் எல்லாப்
 பொருள்களையும் அறியும் முற்றுணர்வுடையனாகி, எங்கும் பரிபூர
 ணமாயும் நின்மலமாயும் உள்ளபரமுத்தனுமாய், சுவாதுபவமாயும்
 ஒப்பற்ற உண்மையாயும் உள்ள நிரதிசய இன்பமயனாகிச் சிவப்பிர
 த்தியக்ஷத்தை உடையதாகயிருப்பன். (எ-று)

க-ரை) மீமீலேகூறியவாறு சிவனைத்தன்னிடத்து விளங்க
 வுணர்ந்ததனால் அண்டங்களனைத்தும் தன்னிடத்திருப்பதாகக்
 கண்டு சிவப்பிரத்யக்ஷத்தை உடையதாக விளங்குவன் என்பதாம்.

அத்துவாக்களாறனுள், பதம் மூதிரம் வன்னம்முன்றுக்
அமுர்த்தமாகிய சொற்பிரபஞ்சம். தத்துவம் புவனம் கலை என்னும்
மூன்றும் மூர்த்தமாகிய பொருட் பிரபஞ்சம். இப்பொருட்டிரபஞ்
சத்துள்ளும் கலையும் சூக் துமசரீரகத்துவங்களும் அமுர்த்தம். புவ
னமும் தூலசரீரகத்துவங்களும் மூர்த்தம். ஆகவே, மூர்த்தமும்
தூலம் சூக்குமமென இருகிறப்படுமென்றவாறாயிற்று.

முந்துதல்-காணப்படுதல்.

பிரக்கிரியை-காரியம். மேலு முரைத்தாம்.

சர்வஞ்ஞன் என்பது சர்வக்கினை என நின்றது.

விழுத்தன்-விசேடமுத்தன். பதமுத்தி சாமான்யமாதலின்
அதனைக்கடந்த பரமுத்தன் என்பதாம்.

வருதல்-சவாதுபவம். கேவலம்-தனி. புத்தம்-உண்ணம்.

ஆதி பிரபஞ்சமெலாம் என்றதுமுதல் சிவசாக்ஷாத்காரதை
யாயிருப்பன் என்றதுவரை முடிந்தது முடித்தல் என்னும் உத்தி
யின்படி மேலே விரித்துக்கூறி முடித்த முத்தன்றனமையைத்
தொகுத்துக் கூறினமையின் கூறியது கூறலன்மையுணர்க. (67)

இந்நிலையே முடிந்தநிலையென வற்புறுத்துகின்றது.

ஒருவசன மாகவே முடிந்தபொரு ளுரைத்தோ
மோன்றாகக் காண்பதுவே காட்சியின்னுந் திரும்பப்
பெருவசன மாகந் பலபடக்கேட் டாலும்
பின்னுநாம் நிகழ்த்துவது மிந்தவுப தேசந்
தருவசன சமுதாயம் பலபொருளும் வினாக்குந்
தீமோறு தேகமாய்த் தானேதா னாகி
நிருவசன மாய்ஞான மோனமோன்று மின்றி
நில்லாத நிலையின்றி நின்றநிலை நிலையே.

(இ-ள்) ஒரு வசனமாகவே முடிந்தபொருள் உரைத்தோம்-
ஒரு வார்த்தையாகச் சிவாகமங்களின் முடிவானபொருளைச் சொன்
னோம்,—ஒன்றாகக் காண்பதுவே காட்சி-சிவன் வேறு யான் வே
றென்னும் வேற்றுமையின்றிச் சிவனே நானேன ஒற்றுமை யுறக்

காண்பதுவே உண்மையான சிவாநுபவமாகும்,— இன்னுந் திரும்ப பெருவசனமாக நீ பலபடக்கேட்டாலும்—மீட்டும் மீட்டும் பலவார்த்தைகளாக நீ பலவாறு கேட்பினும்,—பின்னும் நாம் நிகழ்த்துவதும் இந்த உபதேசம்—மேலும் நாம் கூறுவதும் இந்த உபதேசமே,—தருவசனசமுதாயம் பல பொருளும் வினைக்கும்—சொல்லப்படும் வாக்குக்களின் கூட்டம் விகற்பத்துக்கேதுவான பலபொருள்களையும் தோற்றுவிக்கும்,—தடுமாறுது ஏகமாய்த்தானே தானாகி—ஆதலால் பலபட எண்ணித்தடுமாறுது வேற்றுமையின்றிச் சிவனே தானாகி,—நிருவசனமாய் ஞானம் மோனம் ஒன்றும் இன்றி—வாக்கு விகற்பங்களை ஒழித்து ஞானநிலை என்றும் மோனநிலையென்றும் சங்கற்பிக்குஞ் சங்கற்பங்கள் சிறிது மின்றி,—நில்லாதநிலையின்றி நின்றநிலையே நிலை—வாக்குவிகற்பங்களும் சங்கற்பங்களும் இல்லாதகேவல நிலைபைப்பொருந்தி அறியாமையாய்க் கிடவாது அறிவுசொருபமாய் நின்றநிலையே முடிந்த நிலையாகும். (எ-று)

(பொ-ரை) ஒரு வார்த்தையாகச் சிவரகமங்களின் முடிவான பொருள்களைச் சொன்னோம். சிவன் வேறுயான் வேறென்னும் வேற்றுமையின்றிச் சிவனே நானென ஒற்றுமையுறக்கரண்பதுவே உண்மையான சிவாநுபவமாகும். மீட்டும் மீட்டும் பலவார்த்தைகளாக நீ பலவாறு கேட்பினும் மேலும் நாம் கூறுவதும் இந்த உபதேசமே. சொல்லப்படும் வாக்குக்களின் கூட்டம் விகற்பத்திற்கு எதுவான பலபொருள்களையும் தோற்றுவிக்கும். ஆதலால் பலபட எண்ணித்தடுமாறுது வேற்றுமையின்றிச் சிவனே தானாகி வாக்குவிகற்பங்களை ஒழித்து ஞானநிலையென்றும் மோனநிலையென்றும் சங்கற்பிக்குஞ் சங்கற்பங்கள் சிறிதுமின்றி, வாக்குவிகற்பங்களும் சங்கற்பங்களும் இல்லாத கேவல நிலையைப் பொருந்தி அறியாமையாய்க் கிடவாது, அறிவுசொருபமாய் நின்றநிலையே முடிந்த நிலையாகும். (எ-று)

(க-ரை) வாக்கு விகற்பங்களும் சங்கற்பங்களுமின்றிக் கேவலத்தை அடையாது அறிவுவடிவாய் சிவமாய் நிற்கும் நிலையே முடிந்தநிலை என்பதாகும். (65)

இந்நிலையே திரும்பாதமுத்தி எனக்கூறி னுலம்பூர்த்திசெய்கின்றது.

சத்தியவா சகமுரைத்தே முன்னுமின்னு முரைக்கேஞ்
சாக்ஷாத்தா ரதையாந்தா தான்மியசம் பந்தஞ்
சத்தாத்து விதமிதுவே திரும்பாத முத்தி
துவிதாத்து விதந்துவித மதோபாக மாகும்
ஒத்தவசா தாரணசா தாரணகற் பிதங்க
ருணர்ந்துசயம் பிரகாச மாயெங்கு நிறைவாய்த்
தத்துவா தீதமாய்த் தனையறிதன் முத்தி
சர்வஞ்ஞா னோத்தரஞ்சம் பூரணஞ்ச மாய்தி.

(இ-ள்) சத்தியவாசகம் உரைத்தேம்—உண்மையான உபதேச மொழியைக் கூறினோம்,—இன்னும் உரைக்கேம்—இன்னும் சொல்லுகின்றோம்,—சாக்ஷாத்தாரதையாம் தாதான்மிய சம்பந்தம் சுத்தாத்துவிதம்—சிவமேதானாக விளங்குகின்ற பிரிக்கமுடியாத சம்பந்தமே சுத்தாத்துவிதமாகும்,—இதுவே திரும்பாதமுத்தி—இச்சுத்தாத்துவித நிலையை உணர்ந்தலே மீட்டும் பிறவிக்கு வாராத முத்தியாகும்,—துவிதம் அத்துவிதம் துவிதம் அதோபாகமாகும்—துவிதம் அகத்துவிதம் என்னுமிரண்டனுள் துவிதம் அதோபாகமாகும்,—ஒத்த அசாதாரண சாதாரண கற்பிதங்கள் உணர்ந்து—ஆதலால் பொருந்தியுள்ள சிறப்புத்தன்மை பொதுத்தன்மை என்னும் நியமங்களை உணர்ந்து,—சயம்பிரகாசமாய் எங்கும் நிறைவாய் தத்துவாதிதமாய் தனையறிதல் முத்தி—இயல்பாகவே பிரகாசமுள்ளதாயும், எங்கும் நிறைவாயும், தத்துவங்களுக்கு அதீதமாயும் தன்னை அறிதலே முத்தியாய்,— சர்வஞ்ஞானோத்தரம் சம்பூரணம் சமாப்தி—சர்வஞ்ஞானோத்தரமென்னுமாகமம் பூரணமாய் முற்றுப்பெற்றது.

(௭-அ)

(பொ-ரை) உண்மையான உபதேசமொழியைக்கூறினோம் இன்னுஞ்சொல்லுகின்றோம். சிவமே தானாகவிளங்குகின்ற பிரிக்கமுடியாத சம்பந்தமே சுத்தாத்துவிதமாகும். இச்சுத்தாத்துவித நிலையை உணர்ந்தலே மீட்டும் பிறவிக்குவாராதமுத்தியாகும். துவிதம் அத்துவிதமென்னுமிரண்டனுள் துவிதம் அதோபாகமாகும். ஆதலால் பொருந்தியுள்ள சிறப்புத்தன்மை பொதுத்தன்மை என்

னும் நியமங்களை உணர்ந்து இயல்பாகவே பிரகாசமுள்ளதாயும், எங்கும் நிறைவாயும் தத்துவங்களுக்கு அநீதமாயும் கண்ணை அறிதலே முத்தியாயும் சர்வஞானோத்தரமென்னும் ஆகமம் பூரணமாய் முற்றுப்பெற்றது. (எ-று)

(க-ரை) ஆன்மாவின் பொதுவியல்பு சிறப்பியல்புகளை உணர்ந்து பொதுவியல்பாகிய துவிதத்தை விட்டுச் சிறப்பியல்பாகிய அத்துவிதமாய் நின்றலே முத்தி என்பதாம்

தாதானியசம்பந்தம்—பிரிக்கமுடியாதசம்பந்தம். இது மேலு முரைத்தாம்.

கேவலாத்துவித விசிட்டாத்துவிதங்களை நீக்குதற்கும், அவைபோல் அடை அடுக்காது நின்று இருபொருள்களின் கலப்பை உணர்த்துமென்பதை அறிவித்தற்கும் சுத்தாத்துவிதம் இதுவே என்றார்.

அசாதாரணம்—சிறப்பு. சாதாரணம்—பொது.

கற்பிதம்—சொல்லப்படும் நியமம்.

பொதுத்தன்மையாகிய துவித நிலை சிறப்பைத்தருமென்ப துணர்த்துதற்கு அதோபாகமென்றும், சிறப்புத்தன்மையாகிய சிவ னோடுபிரிப்பின்றி நின்றலை உணர்ந்து தன்னைச்சிவமாக உணர்தலே முத்தி என்ப துணர்த்துதற்குச் “சுயம்பிரகாசமாய் எங்கும் நிறைவாய் தத்துவாதீதமாய் தனையறிதல் முத்தி” என்றும், இம்முத்தியே சகல ஆகமங்களின் முடிவு என்பதுணர்த்துதற்குச் “சர்வ ஞானோத்தரம் சமாப்தி” என்றும் கூறினார். (69)

சிறப்புப்பாயிரம்.

சருவஞானோத்தரத்தைச் சந்ததமும் பார்த்தால்
வருமோ பிறவி மறித்திங்—கரிதான
பேரின்ப வெள்ளம் பெருகுமே பற்றெழித்த
தீரருக்கீ தாமென்றே செப்பு.

(இ-ள்) சருவஞானோத்தரத்தை சந்ததமும் பார்த்தால்—(சகலாகமசந்தார்த்தமாகிய) சருவஞானோத்தரமென்னும் இவ்வாகமத்

தின் உண்மைப்பொருளை எப்பொழுதும் சிவஞானங்கண்ணாகக் கொண்டுகாணில்,— இங்ங் பறித்து பிறவிவருமோ—இவ்வுலகத் தில் மீண்டும் பிறவியையடைதலில்லை,— அரிதான பேரின்பவெள்ளம் பெருகும்—எளிகிலடையக்கூடாத பேரின்பவெள்ளம் பெருகும்,— ஈது பற்றொழிந்த தீரருக்கே ஆம் என்று செப்பு—இத்தகைய இந்நூலை யான் எனதென்னுந் தேகப்பற்றையும் உலகப்பற்றையும் அறவே நீக்கியொழித்த அகிதீவிரதர பக்குவர்க்கே உரிமையாகுமென்று (அறிவுறுத்தி அவர்கட்கே) உபதேசிப்பாயாக (எ-று)

(பொ-ரை) சுகலாகம சித்தாந்தமாகிய சருவஞானேத்தாமென்னும் இவ்வாகமத்தின் உண்மைப்பொருளை எப்பொழுதும் சிவஞானங்கண்ணாகக்கொண்டுகாணில், இவ்வுலகத்தில் மீண்டும் பிறவியை அடைதலில்லை. எளிகிலடையக்கூடாதபேரின்பவெள்ளம் பெருகும். இத்தகைய இந்நூலை யான் எனதென்னுந்தேகப்பற்றையும் உலகப்பற்றையும் அறவே நீக்கியொழித்த அகிதீவிரதர பக்குவர்க்கே உரிமையாகுமென்று அறிவுறுத்தி அவர்கட்கே உபதேசிப்பாயாக. (எ-று)

(க-ரை) இந்நூற்பொருளை ஆராய்ந்தறிபவர்க்கு மீள்பிறவியில்லை. பேரின்பமாகிய முத்தியுண்டாம் என்பதாம்.

ஓகாரம் எதிர்ப்பறை. ஏகாரம் தீரருக்கென்பதனோடு சென்றியையும். தீரருக்கேயென்பது செப்பு என்பதனோடுஞ் சென்றியையும். ஏகாரம் ஏனையோர்க்குச் செப்புதல் கூடாதெனப் பிரிகிலைக்கண்வந்தது. அறிவுறுத்தியென்பது சொல்லெச்சம்.

இங்கே பிறவியையடையாது, சாலோகாதிபதங்களிலிருந்தவாறே முத்தியடைதலுங்குடிகுமாதவின் அவ்வாறே இந்நூல்வழியொழுகினோரும் சாலோகாதி பதமுத்திகளையடைந்து, இங்கே பிறவியையடையாது, அங்கிருந்தவாறே முத்தியடைவரோ என்னும் ஐயத்தையறுத்தற்கு அரிதான பேரின்பவெள்ளம் பெருகும் என்பதனையும் உடன்கூறினார். கூறவே, இந்நூல்வழி ஒழுகினோர் பாமுத்தியையடைவரென்றுரைந்துகொள்க.

இப் பாயிரத்தில் எட்டுறுப்புக்கள் வருமாறு:—

சருவஞானோத்தரம் என்றதனால் { ஆக்கியோன்பெயர்.
வழி.
நூற்பெயர்.
தூதலியபொருள்.

பற்றொழித்த தீருக்காம் என்றதனால் { யாப்பு.
அதிகாரி.

ஈது என்றதனால் — எல்லை.

பிறவிவருமோ பேரின்பவெள்ளம் { பயன்
பெருகுமென்றதனால்

எவ்வாறெனில், சருவஞானோத்தரமென்பது ஆகமப்பெயராதலின், அதனால், ஆகமங்களைப்பருளிச்செய்தவர் சிவபெருமானென ஆக்கியோன்பெயரும், சிவபெருமானருள்வழிவந்ததென வழியும், நூற்பெயரும், சகலாகமசித்தாந்தமென தூதலியபொருளும், பற்றொழித்ததீருக்கு ஆம் என்றதனால், பற்றொழிதற்கான சரியை கிரியை யோகநூல்களையும், ஞானத்தின் பொதுவை யுணர்த்தும் நூல்களையுங்கேட்டபின் இந்நூல் கேட்கற்பாற்றென யாப்பும், அங்ஙனம் கேட்டதுணையானே இருவகைப்பற்றும விட்டவொன அதிகாரியும், ஈது என்றதனால், தமிழ்மொழியிலுள்ள இவ்வாகமம் தமிழ்வழங்குமெல்லைக்கண் வழங்குமென எல்லையும், பிறவிவருமோ பேரின்பவெள்ளம் பெருகுமென்றதனால், பிறவியறுதலும் பேரின்பவெள்ளம் பெருகுதலும் எனப் பாசநீக்கமும் சிவப்பேறுமாகிய இருவகைப்பயனுங்கூறியவாறுகாண்க.

ஆகக் காப்புன்படச்செய்யுள் 71.

சருவ ஞானோத்தர ஆகமம்

ஞானபாதம் தமிழ்மூலமும்,

முத்திரத்தமென்னும் விருத்தியுரையும்,

முற்றுப் பெற்றன.

மெய்கண்டதேவர் திருவடி வாழ்க.

சிவஞானசுவாமிகள் திருவடிவாழ்க.

செய்யுள் முதற்குறிப்பகராதி.

	பக்கம்.		பக்கம்.
அ.		சு.	
அகம்புறம்தூ	66	சகலமந்தித	42
அத்துவிதம்	103	சகலமாமந்திரமு	139
அருன்செறியு	160	சத்ததன்மாத்	119
அவிர்சகல	159	சத்தியவாசக	173
ஆ.		சருவஞா	174
ஆதலிஹெலப்	58	சறுவகத	38
ஆனசககாரணனும்	165	சறுவகெதன்	135
ஆன்மாவுமுபாதி	26	சறுவஞ்ஞதா	101
ஆன்மாவே	64	சா.	
இ.		சாத்துவித	115
இதரதேவதைகட்குப்	143	சி.	
இந்தஞானிகரு	85	சித்தமானது	69
இந்தவண்ணம்	94	சிவன்வேறே	48
இந்தவுடல்	23	ஈ.	
இந்தவுயர்	113	சீவன்முத்த	97
உ.		சு.	
உரைசெயுபா	151	சுரபிகள்வருணம்	73
உறுவிடய	70	ஞா.	
எ.		ஞானிக்குப்	76
எவரொருவர்	52	த.	
ஓ.		தத்துவத்தைப்	121
ஒருதீபந்	147	தத்துவம்யாவந்	128
ஒருவசனமாகவே	171	தத்துவம்யாதொன்	131
க.		தருகாலமரணியாய்	124
கடத்திருக்கும்காயம்	87	தா.	
கருமத்தார்	19	தாமதமிக்	116
		தெ.	
		தெரிதருமோ	156

செய்யுள் முதற்குறிப்பகராதி.

	பக்கம்		பக்கம்.
நி.		பூ.	
நித்தனாவியா	127	பூதபரிணாமத்தாற்	153
நித்தியமாய்	40	பூதபௌதிக	79
நிருவிதற்பத்	106		
நிரக்குணமாய்	168	ம.	
நிறையுபாதிச	111	மந்திரங்கள்	146
ப.		மந்திரஞ்சொல்	144
பசுபாசசொருபசுபா	5	மந்திரம்பத	169
பசுவாவதான்மா	8	மந்திரவான்மா	137
பதிபௌவே	28	மன்னியவில	109
பதின்மூன்று	140	மன்னுமநேகாகாரா	45
பரமசிவன்	33		
பரமபர	56	மு.	
பரமான்மா	150	முத்தியுபா	36
பரியாய	155	முத்திலிண	1
பா.			
பாசமாணவ	16	யா.	
பாலினுணைப்	13	யாதொருக்காற்	163
பி.		யாதொருதே	149
பிரமச்சரிய	82	வ.	
பிருகுவியப்புத்	134	வத்திக்குமாகாயத்	118
		வன்னமாச்	67

விஷய அகராதி.

	பக்கம்.
அத்துவிதம் என்னும்சொற்குப்பொருள்	55
ஆணவம் பிரதிபந்தம்	18
ஆன்மாக்களுடன் முதல் வன் ஒன்றாயும்வேறாயும் உடனாயும் பெத்தத்து நிற்குங்காலத்துத் திரோதான சத்தியெனவும் முத்தியில் நிற்குங்காலத்துப் பராசத்தி யெனவும் பெயர் பெறுவன்.	32
ஆன்மாவிற்குச்சார்ந்த தன் வண்ணமாதல் சிறப்பு. சிவமாய் நின்றல் சொருபம். சார்ந்ததன் வண்ணமாதல் பொருண்மைச் சாதி. சிவமாய்நின்றல் சிறப்பியல்பு.	61
இத்தை விளைவித்தன்மலம் என்பதன்பொருள்	62
இருவினை யொப்பினிலக்கணம்.	162
உயிரைச்சுருவபரிபூரணன் என்றதன் கருத்து.	24
எண் குணங்கள் இறைவனுக்குச் சொருப நிலையிலுள்ளதருமம்.	102
எண்குணங்கள் ஆன்மாவிற்கு அநாதியேஉண்டென்றல் பொருந்தாமை.	61
எண்குணங்களும் சிவபெருமானுக்கு இயல்பாயுள்ளன ஆன்மாவிற்குச் சிலவேச் சாராததால் விநுகுவன.	12

	பக்கம்.
எய்தாதபொருளை எய்தியதாக வைத்துப் பாலிப்பதும், எய்தும் பொருளை எய்தியதாக வைத்துப் பாலிப்பதும் எனப்பாவினை மிருவகைப்படும்.	50
ஏகாக்கிரசித்தம்	79
ஏனைய ஆகமங்களிலுள்ள சாரத்தின் சாரத்தைக் கூறுவது சர்வஞாநேத்தரம்.	96.
கடாகாயமகாகாய வுபமையின்கண்ணுள்ளபூர்வபக்கசித்தாந்தம்.	89
கண்மம் அறுபந்தம்.	18
கேவல சகல சுத்தமும் அவற்றின் பேதங்களும்.	130
சாங்கு சர்க்கிகம் என்பது சம்சர்க்கத்தாலுண்டாவது.	17
சாதிவுபாதிதகளின் வேற்றுமை.	92
சாத்துவித இராசத தாமத குணங்களினிலக்கணம்.	114, 115
சிவத்தின்குணங்கள் ஆன்மாவினிடத்து விளங்கித்தோன்று மென்றல் சிவசங்கிராந்தவாதமாகாமை.	62
சிவமாய் நின்று சிவனையுபாசித்தல் எவ்வாறுகூடும். சிவமாய் நின்றகண்மேல் உபாசிப்பது எதன்பொருட்டு.	46, 47

விஷய அகராதி.

சி	பக்கம்.	பு	பக்கம்.
சிவனைச் சார்ந்து நிற்குங்கா லத்துச் சிவமொன்றினையே யறிதலன்றி எனையவற்றை யறியாமைக்குக் காரணம்.	11	புரியட்டகவுடம்பு.	21
சிவனைச் சார்ந்து சிவமாய் நிற்குங்காலத்து இருபொரு ளுண்மை கொள்ளுதற்குக் காரணம்.	11	மா	18
செ		மு	
செம்பு பொன்னுமாறு போலச் சிவன் சிவஞானமென் பதுபற்றிய சங்கையுத்தரங் கள்.	10	முத்தியென்னும் சொல்லு க்குப் பொருளும் அதன் பே தங்களும்.	104
த		முத்தியில் மலம் அறவே நீங்குமென்ற சிவஞானசித்தி யாருக்கும் மலத்தின் சத்திய ழியும் பொருளழியா தென் ற சிவப்பிரகாசத்திற்கும் சமா தானம்.	63
தற்றரும தருமி என்பதன் பொருளும் அதுபற்றிய சங் கையுத்தரங்களும்.	99, 100	மூ	
ப		மூலகன்மாவது விருப்பு வெறுப்பு.	21
பசுஞானத்திற்கும் ஆன்ம ஞானத்திற்கும் வேற்றுமை.	64	மோ	
பஞ்சப்பிரமந்திரங்கள் சிவனுக்குத் திருமேனியாம் முறைமையும், அம்மந்திரங் கள் திருமேனியாயிருந்துசிரு ட்டி முதலிய கிருத்தியங்க ளைச் செய்யும் முறைமையும்.	30	மோனம் நான்கு திறப்படும்.	78
பி		வா	
பிரகீகிரியை என்பது காரி யம்.	123	வாக்குக்களின் பேதமுமில் கணமும்.	119
பிராகிருதம் என்பது முதற் காரணம்.	123	வே	
		வேதாந்தம் போலி என் றும் உண்மை என்றும் இரு திறப்படும். மாயாவாதமும் எகான்மவாதமும் போலி வே தாந்தம். முப்பொருள்களின் நித்தத்தை ஒப்புக்கொள்ளும் வேதாந்தம் உண்மை வேதாந் தம்.	82

முதற்செய்யுள் முற்றும், முருகன் வினாவாகவே கொள்ச.